

اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کا ایک اور علمی تحفہ

عقبت

جلد دوم

سینکڑوں عنوانوں کے گرد گھومتی ہوئی
ایک علمی، تاریخی اور تحقیقی پیش کش

تالیف

محقق العصر
جسٹس (ر) ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب
ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر

محبوبی کتب خانہ اسلامک سوسائٹی
چلستانہ مولانا محمد سعید کانون شاہدہ لاہور

ف

اسلامک اکیڈمی مانچسٹر کا ایک اور علمی تحفہ

عقبت

جلد دوم

سینکڑوں عنوانوں کے گرد گھومتی ہوئی
ایک علمی، تاریخی اور تحقیقی پیش کش

تالیف

ڈاکٹر علامہ خالد محمود ڈائریکٹر اسلامک کٹیپی مانچسٹر

محمود پبلیکشنز اسلامک ٹرسٹ

جامعہ ملیہ اسلامیہ محمد کالونی لاہور

نام کتاب _____ عبققات جلد دوم

مولف _____ ڈاکٹر علامہ خالد محمود (ازمانچسٹر)

صفحات _____ ۴۰۰

ناشر _____ محمود علی شمس اسلامک ٹرسٹ محمود کالونی لاہور

جامع مسجد نبوت کلاں۔ محمود کالونی لاہور

کاپی راسٹ ایک آف پاکستان کے تحت اس کتاب کو بغیر مصنف کی باضابطہ اجازت کے کوئی شخص شائع نہ کرے اور نہ کتاب کا حوالہ دیے بغیر کہیں نقل کرے۔ ورنہ تمام ذمہ داری اس پر ہوگی۔
انگلینڈ میں اسلامک اکیڈمی مینچسٹر کی اجازت کے بغیر کوئی اسے شائع نہ کرے۔

Address In England:

Islamic Academy

Manchester-U.K. 0161 - 273 - 1145

Jamia Islamia

Stock Port Road Manchester. 0161 - 273 - 2422

مکتبہ قاسمیہ۔ اردو بازار لاہور

جیلانی مسویریل اکیڈمی۔ ۱۹ نور جاکہ سرائی، تہلی ہاؤس

فہرست عبققات جلد دوم

- اسلام کا پہلا قارف کلا اسلام ۱۷
 یحییٰ اپنے عقائد خمسہ میں توحید کی پٹری اتر گئے ۲۳
 اہل بدعت کے نہایت سیدھی گھنٹہ کو حاضر ٹھہرا ۲۴
 حضور کے پاس حاضر ہوئے نہیں ہی ایمان کی سلائی ہے ۲۵
 انہیں اپنے پاس حاضر کرنا ہے ادبی ہے ۲۶
 ایک سوال (دوران تقریر میں) ۲۷
 جواب حضرت امام ربانی نے اللہ کو حاضر ناظر کہا ۲۸
 سنت سنت کے مختلف پیرائے ۲۹
 اللہ کا حق کسی کو دینا شرک ہے اور شی کا ۳۰
 حق اپنے پیروں کو دینا بدعت ہے ۳۱
 شریعت میں کسی اضافے کی برواشت نہیں ۳۲
 قرآن کریم میں استواء علی العرش کے سات معانی ۳۳
 اظہار (بسط العجدید) کے ہاں استواء کن محض ۳۴
 اللہ کے لیے علو ماننا تقاضائے فطرت ہے ۳۵
 مولانا ابراہیم میر کا اس کی حد نہایت سے انکار ۳۶
 حافظ ابن کثیر کا بیان ۳۷
 ان الفاظ کے ظاہری معنی کی نفی ضروری ہے ۳۸
 نئے سلفی مشہدین کے نقش قدم پر چل پڑے ۳۹
 علماء دیوبند کا اس باب میں موقف ۴۰
 اللہ نے اپنی کوئی صفت اپنی مخلوق کو نہیں دی ۴۱
 المؤمن اور الرحیم اور السميع اور البصیر ۴۲
 کے معنی مخلوق کے لیے اور کیے جائیں گے ۴۳
 استواء علی العرش اور استواء علی السموات ۴۴
 حافظ ابن حجر نے اہل سنت میں قول نقل کیے ۴۵
 سنت کی راہ ایک قطار کی صورت میں ۴۶
 انگریزی میں توحید کے لیے کوئی واضح لفظ نہیں ۴۷
 عیسائیوں کے ہاں توحید تین اقسام سے ۴۸
 ہندوؤں کا عقیدہ حلول ۴۹
 خدا میں نقل و حرکت ماننے والے کون ہیں ۵۰
 نقل و حرکت کے لیے کوئی حلوہ نہایت ضرور ہوتی ہے ۵۱
 خدا کے لیے نزول کے ظاہری معنی سے بچنا ہوگا ۵۲
 استواء کا لفظ قرآن میں حضرت ارح کے لیے بھی ۵۳
 حضرت موسیٰ بھی اپنے زور اور استواء کو پہنچے ۵۴
 حضور کے لیے حدیث میں استواء کا لفظ ۵۵
 استواء علی العرش ظاہری معنی میں محکمت میں سے نہیں ۵۶
 خدا کا آسمان میں ہونا بھی اسی طرح ہے ۵۷
 ظاہری مراد لینے تغلیض بے معنی ہو جاتی ہے ۵۸
 مشابہات پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی ۵۹
 خدا کے نزول سے حسی نقل و حرکت مرلو نہیں ۶۰
 اللہ کی تشریف و تقدیس پر ایمان ضروری ہے ۶۱
 اللہ کے لیے علو غفلت ہے معلوم مکان نہیں ۶۲
 استواء کو جگہ پختے کے بیان میں نہیں لیا جاسکتا ۶۳
 عقیدہ توحید کی پٹری سے کون کون اترے ۶۴
 اہل عبت مخلوق میں صفات خداوندی ماننے لگے ۶۵

- ۳۱ اہل بدعت کے ہاں استقرار کے معنی
۳۲ ثم استوی میں نظم پر بھی غور کی ضرورت
۳۳ امام مجاہد نے اس کے معنی عطا کیے
۳۴ خدا کے ہر جگہ ہونے کی آیات
۳۵ استواء اس کے صفات ذات میں
۳۶ سے ہے یا صفات فعل میں سے۔
۳۷ حافظ بد الدین عینی کا بیان
۳۸ اگر تم کوئی رسمی نیچے زمین کی طرف ڈالو
۳۹ اللہ نے اپنے کوئی نام اپنی مخلوق کو نہیں دینے
۴۰ اہل حدیث جدیدہ کا عقیدہ کہ فیض میں
۴۱ حافظ بد الدین عینی کا دوسرا بیان
۴۲ ذات واجب کا ممکن پر نہیں کیے ممکن ہے
۴۳ آیات صفات کو ان کے ظاہر ہی معنی
۴۴ سے رہنا ضروری ہے۔
۴۵ حاشیہ جمل علی الجلالین میں وضاحت کر دی گئی ہے
۴۶ صاحب مرجع المعانی کے ہاں لازم کی نفی ضروری ہے
۴۷ ملا ناظمیؒ نے اس مسئلہ پر علم کے لیے کتابیں لکھیں
۴۸ لیکن آپ نے تفویض کو ہی راجع قرار دیا ہے
۴۹ شارح ترمذی علامہ ابو الطیب کا ایمان افزہ بیان
۳۱ تقلید کسی کی کرے؟ جو علم میں پختہ ہو
۳۲ معتبر درجے کے اہل علم اس امت میں ہوں گے
۳۳ اس اصول پر امام مصنف کی تقلید جاری ہوئی
۳۴ امت میں اذان آہستہ کہنے کا کوئی قائل نہیں ہے
۳۵ اذان آہستہ کہنے کو عرفاً اذان دینا نہیں کہتے
۳۶ آئین بابہر کہنے والے مقتدی کن کو سنا ہے مجھے نہیں
۳۷ آواز اہل بچا کر لے گا کوئی منشا ضرور پونا چاہیے
۳۸ کیا مقتدی کے ذمہ دودغہ آئین کہنا آسکتا ہے
۳۹ جبری نمازوں میں امام کا نافرمان کیا بیکار عمل ہے
۴۰ حافظ ابن تیمیہ کی ایمان افزہ شہادت
۴۱ آئین کی ضرورت وہیں ہے جہاں
۴۲ دوسرے کی بات پر ہوں کبھی جملے۔
۴۳ حضرت دارون کا آئین کہنا ارکا دعا کرنا کہا گیا
۴۴ غیر مقتدین کی ایک غلط توجیہ
۴۵ حدیث میں آئین کہنا سورۃ فاتحہ سے جوڑا گیا
۴۶ حضرت زید بن ثابتؓ کا فتویٰ
۴۷ امام کے ساتھ کچھ نہ پڑھیں۔
۴۸ نماز کی غایت قرآن کی رو سے
۴۹ ذکر ہر حال میں حرکت پر غالب رہنا چاہیے
۵۰ شریعت میں کس طرح نماز کی حرکتیں کی جاتی تھیں
۵۱ رکوع میں اور رکوع سے اٹھتے رفیعین
۵۲ ذکر کرنے کا بیان۔
۵۳ اہل بیت کے ہاں رفیعین صرف ایک عمل مستحب ہے
۵۴ غلبہ کے وقت مقتدی کا تجتہ اسجد پڑھنا
۵۵ اہل بیت کے ہاں کھڑے مستحب کو وہ بھی ٹھہرتا ہے

اسلام دین فطرت ہے

- ۴۵ انسان فطرۃً دینی الطبع واقع ہوا ہے
۴۶ تمام اہل مذہب کا یہی ضرورتوں میں حاجت مند
۴۷ علم میں یہ علم رکھنے والوں کا ضرورت مند ہے
۴۸ علم رکھنے والوں کو عمل کی کیا راہ بتائی گئی

- ۵۳ امام ابو داؤد السجستانی کی شہادت ۶۳
 ۵۳ حضرت انس بن مالک کی میزان عمل ۶۵
 ۵۴ بی بی کی انگریزی عملداری میں چادر کو
 ۶۵ دو کرنے کی تحریک {
 ۵۴ مولانا مختار احمد سلمیٰ کا بیان ۶۵
 ۵۴ امام بخاری امام ابراہیم غنی کی پیرہنی میں ۶۶
 ۶۶ قطر کے شیخ احمد بن حجر کا بیان ۶۶
 ۶۶ مولانا مختار احمد کا سوال المصیح بخاری ۶۶
 ۶۶ حضرت حذیفہ کا صحابہ سے استناد ۶۶
 ۶۶ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شہادت ۶۶
 ۶۶ شیخ احمد بن حجر قطری کی شہادت ۶۶
 ۶۸ احمد ابن بطور مجتہد ائمہ حدیث سے لگے ہیں ۶۸
 ۶۸ حافظ عبداللہ روپڑی مجتہدین کی حمایت میں ۶۸
 ۶۸ شاہ ولی اللہؒ کے دور میں قہر لکھنؤ سے لکھنؤ تھا ۶۸
 ۶۸ ایک سورہ فاتحہ پوری جماعت کے لیے کافی ہے ۶۸
 ۶۸ نماز اپنے مزاج پر نہ ہے تو مسکرات کیسے رکے گی ۶۸
 ۶۸ نماز کا بار سونے روکنے بطور اقتفاء ہو سکتا ہے ۶۸

مراط مستقیم کی طلب اور دریافت

- ۵۴ اسبکل کی نماز مشکلات سے کیوں نہیں روکتی ۵۴
 ۵۴ سورہ فاتحہ میں مراط مستقیم پر چلنے کی درخواست ۵۴
 ۵۴ مراط وہ کس قدر ہے جس پر پہلے چلا جا چکا ہو ۵۴
 ۵۸ صحابہؓ کو حضورؐ سے جدا رکھنے کی تحریک ۵۸
 ۵۸ تسلسل امت کو توڑنے کی دو بڑی تحریکیں ۵۸
 ۵۸ خلفاء راشدینؓ سے اعتقاد اٹھانے کی پہلی تحریک ۵۸
 ۵۹ مجتہدین امت سے اعتقاد اٹھانے کی دوسری تحریک ۵۹
 ۵۹ مراط مستقیم صرف انبیاء و رسل کی راہ نہیں ہے ۵۹
 ۶۰ قرآن میں اتباع سابقین اولین کی تحمیل ۶۰
 ۶۰ مراط مستقیم کا ہی دور نام سبیل المؤمنین ہے ۶۰
 ۶۰ اس راہ کا نام اتباع سبیل متنبیین بھی ہے ۶۰
 ۶۱ امت میں امامت اور اقتدار باقی رکھی گئیں ۶۱
 ۶۱ صحابہ بھی پوری امت کے پیشوا سمجھے گئے ۶۱
 ۶۲ حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کو امت کا پیشوا کہا ۶۲
 ۶۲ حضرت ابن مسعودؓ نے علیؓ صحابہ کی پیری کا حکم دیا ۶۲
 ۶۳ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی ایک اور شہادت ۶۳
 ۶۳ حضرت حذیفہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی شہادتیں ۶۳
 ۶۴ صحابہ سے تسلسل برپا ہی اسلام کی جبریلی سڑک ہے ۶۴

نظریہ وحدت ادیان

- ۵۵ مسلمانوں کے اور اہل کتاب کے ایمان لائے کا ایک لفظ نہیں ۵۵
 ۵۵ ایک علی ضابطہ ملحوظ رہے ۵۵
 ۵۵ ایک جگہ حبیب ایک لفظ دو دفعہ آئے ۵۵
 ۵۶ ایمان اور اسلام دونوں ایک حقیقت ہیں ۵۶
 ۵۶ ایک آیت میں لفظ علم دو دفعہ وارد ہے ۵۶
 ۵۸ من آمن باللہ والیوم الآخر پورے اسلام پر محیط ۵۸

- ۸۹ قرآن میں اسلام کی عالمی دعوت
۸۹ قرآن کریم کی دس شہادتیں
۹۱ { شہادت کے لیے ایمان باللہ اور ایمان
بلاخرت کافی نہیں۔
۹۲ اسلام ایک اصطلاح ہے اس کے لفظی معنی میں نہ جیئے

حضرت ابراہیمؑ کی آفاقی امامت

- ۹۳ ختم نبوت کا نقش اول میں
۹۳ اولاد میں امامت کی طلب
۹۳ امت ابراہیمؑ میں طوطا مستقیم اور دین قیم
۹۳ بعد کے سب پیغمبر اسی ملت پر آئے
۹۴ سب سے احسن دین ملت ابراہیم
۹۵ حضرت ابراہیمؑ مختلف امتحانوں میں
۹۵ آفاقی امامت کے بعد آفاقی نبوت
۹۶ حضورؐ کی نزیر اولاد نہ رہنے کا فیصلہ
۹۶ پیچھے روحانی وراثت اولاد میں رہی تھی
۹۴ حضرت ذرکہ یا علمی وراثت کی طلب میں
۹۴ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد کے دو سلسلے
۹۵ نبوت کے بجائے اب فقر کی راہیں کھلیں

ختم نبوت کے علمی تقاضے

- ۹۹ ۱۔ ختم نبوت کا پہلا تقاضا
۹۹ نبوت ختم نہیں نبوت کا من ختم ہوا ہے
۹۹ ۲۔ ختم نبوت کا دوسرا تقاضا
۹۹ اس نبوت کی تعلیمات رہتی دنیا تک محفوظ رہیں
- ۸۸ اہل کتاب پر قرآن کریم کی چار شہادتیں
۸۹ البقرہ کی یہ آیت آخرت کی خارج سے متعلق ہے
۸۹ ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالہ کی ضرورت
۸۰ وحدت ادیان تسلیم کرنے کے غمراہانک نتائج
۸۰ ۱۔ حضورؐ کی رسالت کل بنی آدم کے لیے نہ ہوگی
۸۰ ۲۔ قرآن کریم ہر شخص کے لیے اللہ کی حجت نہ ٹھہرا
۸۰ ۳۔ حضورؐ کل انسانوں کے لیے بشری ذریعہ غمراہ سے
۸۰ ۴۔ قرآن کی تکذیب کہ حضورؐ تمام جہانوں کے لیے ہیں
۸۱ ۵۔ قرآن پر ایمان لانے بیخبر خارج ہونے کا عقیدہ
۸۱ ۶۔ حضورؐ کی رسالت کل انسانوں کے لیے نہ ہے گی
۸۱ ۷۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے نہ ہے گا
۸۱ ۸۔ اس رسولؐ کی مخالفت سے جہنم کی
خبر غلط ہو جائے گی
۸۱ ۹۔ اہل کتاب کے لیے قرآن ماننے کی دعوت معنی ہوگی
۸۲ ۱۰۔ حضورؐ کی رسالت کل لوگوں کے لیے نہ ہوگی
۸۲ احادیث میں بھی حضورؐ کی رسالت عالمگیر
۸۳ حدیث کی چھ شہادتیں
۸۴ مختلف ادیان کا فیصلہ حساب کے دن
قرآن کی پانچ شہادتیں
۸۹ وحدت ادیان کی کئی کئی کافر نہیں ہوتا
۸۹ قرآن کی رو سے مومن اور کافر دونوں موجود
۸۴ چھ ادیان دو کیسے ٹھہرے
۸۴ اہل کتاب کا شمار کن میں ہوگا
۸۴ قرآن کی چار شہادتیں
۸۹ حضورؐ کی رسالت پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری

- ۱۰۹ ۱۰۰ ہر ختم نبوت کا قیام تقاضا کرتا
کوئی نیا آسمانی حکم نہ آئے
- ۱۱۰ ۱۰۰ ہر ختم نبوت کا چوتھا تقاضا
کسی کے مسلمان ہونے کا حائل وہی رہے
- ۱۱۱ ۱۰۱ ہر ختم نبوت کا پانچواں تقاضا
کسی پیچھے نبی کے پھرنے سے عید ختم نبوت نہیں ملتا
- ۱۱۲ ۱۰۱ ۶ ختم نبوت کا چھٹا تقاضا
نبی کے لغو کے بغیر بھی کوئی آسمانی حکم کامل نہ ہوتا
- ۱۱۳ ۱۰۲ ۷ ختم نبوت کا ساتواں تقاضا
سنن نبوت کو حشر کے لیے شریعت مانا جائے
- ۱۱۴ ۱۰۳ ۸ ختم نبوت کا آٹھواں تقاضا
تمام نبی ضرورتوں کا حل کتاب سنت سے کشید کیا جائے
- ۱۱۵ ۱۰۴ ۹ ختم نبوت کا نواں تقاضا
دین نبوی میں کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے
- ۱۱۶ ۱۰۵ ۱۰ ختم نبوت کا دسواں تقاضا
فروع دین میں سماعت عمل کا عقیدہ رکھا جائے
- ۱۱۷ ۱۰۶ مولانا محمد ابراہیم میر کا موقف
حافظ محمد عبد اللہ روبری کا موقف
- ۱۱۸ ۱۰۷ فقہ کرام ائمہ اجتہاد میں سرچشمہ ہدایت نہیں
تزکیہ قلب کا اہلکلی ختم نبوت کا نور نہیں پاسکتا
- ۱۱۹ ۱۰۸ وہ بد بخت جو اس دن بھی معافی نہ پاسکے
سعادت و شقاوت کے فیصلے آسمانی ہیں

فتح مکہ سے متعلق نو سوالات

- ۱۱۵ ۱۰۸ کھڑائی سے فتح نہیں ہوا اہل مکہ لڑے نہیں
- ۱۱۶ ۱۰۸ مکہ مکرمہ میں عام معافی کا اعلان
- ۱۱۷ ۱۰۹ آٹھ شخصوں کو معافی سے مستثنیٰ رکھا گیا
- ۱۱۸ ۱۰۹ بالآخر یہ آٹھ بھی ایمان لے آئے
- ۱۱۹ ۱۰۸ وہ بد بخت جو اس دن بھی معافی نہ پاسکے
- ۱۲۰ ۱۰۸ سعادت و شقاوت کے فیصلے آسمانی ہیں

خواجہ فہم قرآن میں کس راہ پر چلے

- ۱۲۵ ۱۰۸ خواجہ کا عقیدہ اصحاب کبار کے ہاں یکساں
- ۱۲۶ ۱۰۸ قرآن پاک کی مراد سمجھنے میں ان کی غلطی کیا رہی

شریعت ایک اجتماعیت بھی لاتی ہے

- ۱۰۹ مختلف ماؤں سے مرا مختلف شریعتیں ہیں
- ۱۰۹ شریعت خلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے

- ۱۳۵ یہاں لادھب مذاہب کے نکلنے والوں کو کہا گیا
 ۱۳۵ یہاں غیر متقدمین بھی خارجہ کی کہلائے
 ۱۳۵ یہ معرکہ بالاکوٹ کے بعد پیدا ہوئے
 ۱۳۵ غیر متقدمین رد الفاضل و خوارج کے درجے میں
 ۱۳۵ مولانا وحید الزمان کی اہل بیٹ پر شہادت
 ۱۳۶ مولانا ابراہیم میر کی ان پر شہادت
 ۱۳۶ خارجیت ایک جنس ہے جس کی کوئی الاراع ہو
 ۱۳۶ مولانا میر علی الدین پر بھٹنڈا کا خروج
 ۱۳۶ تحریک خوارج پیسے دور میں عبد اللہ بن سبا
 ۱۳۶ کی زیر قیادت
 ۱۳۶ حضرت علیؑ کا قرآن کو خارجہ جی فتنے سے بچانا
 ۱۳۶ صیانت قرآن کے اس کام کے لیے حضورؐ کی پیشگوئی
 ۱۳۶ یزید بن مہرب حضرت عباسؑ کے درس میں
 ۱۳۶ ان دنوں حدیث کے خلاف تحریک شروع تھی
 ۱۳۶ آگ سے نکلنے والے پیسے
 ۱۳۶ سیاہ رنگ کی ٹکڑیاں
 ۱۳۸ کچھ لوگ خارجہ جی عقیدہ سے نکل گئے
 ۱۳۸ قرآن سمجھنے میں الحاد کی راہ چلنے والے
 ۱۳۸ حضرت ابن عمرؓ کا خارجہ جیوں پر حکم
 ۱۳۸ حضرت علیؑ کی حضرت ابن عباسؓ کو نصیحت
 ۱۳۹ ایک بھی صحابی کسی گمراہ فرقے میں نہ گیا
 ۱۳۹ ابن الکواکب اپنے ساتھیوں میں تقریر
 ۱۳۹ ام المومنین حضرت حفصہؓ کی حضورؐ سے حدیث
 ۱۳۹ حضرت حفصہؓ نے حضورؐ سے ایک سوال
 ۱۳۹ حضورؐ کا جواب کہ گنہگار آگ سے نکلیں گے
 ۱۳۹ اہل حق کی قرآن و حدیث میں تطبیق کی راہیں
 ۱۳۹ جو غلطی خلافت میں مسلمانوں سے دو گروہ نکلے
 ۱۳۹ حضرت علیؑ نے خوارج سے ہزاروں میں جنگ لڑی
 ۱۳۹ عبد اللہ بن سبا کو نہ لائے موت سنانی گئی
 ۱۳۹ حضرت ابن عباسؓ کا حضرت علیؑ سے اختلاف
 ۱۳۹ حضورؐ کا خوارج کے ہمارے میں ارشاد
 ۱۳۹ خارجہ جی کے ابتداء اپنی سبائوں سے ہوئی
 ۱۳۹ سہالی کس طرح حضرت عثمانؓ پر حملہ آور ہوئے
 ۱۳۹ مکین عثمانؓ کو لے کر دالوں پر کھڑا فتنہ
 ۱۳۹ خارجہ حضرت علیؑ اور حضرت عائشہؓ دونوں کے خلاف
 ۱۳۹ حافظ ابن تیمیہ کا حقیقت افروز بیان
 ۱۳۹ ہندوستان میں خارجیت کی ابتداء

ایک مفصل تاریخی شخصیت

- ۱۳۹ ایک یہودی صنف اسلام میں آنکلا
 ۱۳۹ جو صحیحی صدی کی ایک تاریخی شہادت
 ۱۳۹ پانچویں صدی کی دوسری تاریخی شہادت
 ۱۳۹ چھٹی صدی کی تیسری تاریخی شہادت
 ۱۳۹ ساتویں صدی کی چوتھی تاریخی شہادت
 ۱۳۹ آٹھویں صدی کی پانچویں تاریخی شہادت
 ۱۳۹ نویں صدی کی چھٹی تاریخی شہادت
 ۱۳۹ شیعہ مؤرخ مرزا محمد تقی کا عقیدہ رجعت
 ۱۳۹ عقیدہ رجعت کفر کی حدود میں لے آتا ہے
 ۱۳۹ تیسری صدی کے امام علیؑ کوئی کا فیصلہ
 ۱۳۹ حضرت علیؑ کے حضورؐ کے وحی ہونے کا دعویٰ

مسلمانوں میں اختلافات کا آغاز

- امام غائب ہے نہیں امام حاضر سے جلتے ہیں ۱۵۱
 اثنا عشریوں کے ساتھ چھٹے امام تک اتحاد ۱۵۲
 اسماعیلیوں کے دل امامت صرف ۱۵۲
 اولاد فاطمہ میں ہے ۱۵۲
 یہ حضرت علیؑ کو امام نہیں صرف وہی ملتے ہیں ۱۵۲
 صامت اور ناطق کی دو اصطلاحیں ۱۵۳
 اسماعیلی سلسلہ امامت ۱۵۳
 پہلے سات امام ۱۵۳
 اسماعیلیوں کے دورِ سر کے پانچ امام ۱۵۳
 اسماعیلیوں کے دورِ ظہور کے آٹھ امام ۱۵۴
 اسماعیلیوں کی دورِ شافعی ۱۵۴
 استعلیہ اور ۲۔ نزاریہ ۱۵۴
 نزاریوں کے نو اسماعیلی امام ۱۵۴
 ایران میں اسماعیلیوں کے اٹھارہ امام ۱۵۵
 بمبئی کے آغا خانی حضرات ۱۵۵
 ائمہ مستورین اور ان کے دعاۃ (واعی) ۱۵۵
 کیا مصر کے فاطمین واقعی فاطمی تھے ۱۵۷
 اسماعیلی عقائد کا ایک مختصر خاکہ ۱۵۸
 ۱۔ امام طاہر شریعت کو معطل کر سکتے ہیں ۱۵۸
 ۲۔ قیامت کے بائیسین عالمِ سالوک اختلاف ۱۵۹
 ان کی ایک مذہبی دستاویز یہ کلامِ امامِ مبین ۱۵۹
 اسماعیلی عقائد کا مالی داعی اکبر عبد اللہ مبین فارسی ۱۶۰
 عبد اللہ مبین کے بارے میں شاہ عبد الغزالیؒ کی رائے ۱۶۰
 امام ابو منصور عبد القادرؒ ۳۹۹ھ کی رائے ۱۶۱
 امام ابن حزمؒ کی رائے ۱۶۱

- عبد اللہ ابن سبکی کا ردِ گردگی ۱۴۵
 عبد اللہ ابن سبکی کے خیالات کے دو مسائل ۱۴۵
 بعد ایک باقاعدہ مذہب کی صورت اختیار کی ۱۴۵
 حضرت عیسیٰؑ کے دوبارہ آنے کا عقیدہ ۱۴۵
 ۱۔ حضرت علیؑ کے بھی پھرتے آنے کا عقیدہ ۱۴۵
 جابر بن یزید نے اپنا عقیدہ رجعت ظاہر کیا ۱۴۵
 امام ابو حنیفہؒ کی جابر جعفی پر جرح ۱۴۶
 جابر پچاس ہزار حدیثوں کا راوی رہا ۱۴۶
 شیخ عبد القادرؒ کی چھٹی صدی کی شہادت ۱۴۶
 علامہ ابن اثیرؒ کی ساتویں صدی کی شہادت ۱۴۶
 ۲۔ حضرت علیؑ کے دوسری رسول مجھے کا عقیدہ ۱۴۶
 حافظ ابن کثیرؒ کی آٹھویں صدی کی شہادت ۱۴۶
 ۳۔ حضرت علیؑ کی خلافت کے متضمن ہونے کا عقیدہ ۱۴۸
 علامہ شہرستانیؒ کی پانچویں صدی کی شہادت ۱۴۸
 حافظ ابن جمیعہؒ کی آٹھویں صدی کی شہادت ۱۴۸
 ۴۔ حضرت علیؑ میں خدا کے آنے کا عقیدہ ۱۴۸
 حضرت علیؑ نے اسے زندہ آگ میں جلا دیا ۱۴۹
 یہ چاروں عقیدے اصول کافی میں آگئے ۱۴۹
 حضرت علیؑ کی طرف منسوب ایک خطبہ ۱۴۹
 شیعہ مذہب تیسری صدی میں مرتب ہوا ۱۵۰

شیعہ کا اسماعیلی فرقہ

حضرت جعفر صادقؑ کے بڑے بیٹے اسماعیلؑ کے نام پر ۱۵۱

- ۱۶۳ علامہ فرید وجدی کی رائے
 ۱۶۲ ابن عابدین علامہ شامی کی رائے
 ۱۶۱ عبد الشریف سبک کے تاریخی وجود سے انکار
 ۱۶۰ غوارج وہی سبائی تھے جو حضرت عثمان کے خلاف تھے
 ۱۵۹ عقیدہ امامت ائمہ کے آسمانی منصب کا ادعا ہے

اسلام اور شیعیت

- ۱۶۳ اسلام کے متوازی ایک تحریک اٹھتی
 ۱۶۲ شیعیت کے پانچ اصول دین
 ۱۶۱ اسلام اور شیعیت کے اپنے اپنے ماخذ علم
 ۱۶۰ شیعیت میں اجماع اور اجتہاد کی طرف توجہ نہیں
 ۱۵۹ اہل سنت کا دوسرا ماخذ علم سنت ہے
 ۱۵۸ شیعیت کا دوسرا ماخذ علم عزت ہے
 ۱۵۷ جمہور اہل اسلام کے لیے ماخذ علم
 ۱۵۶ شیعیت کے لیے چار ماخذ علم
 ۱۵۵ ایران کی پہلی تین چوتھائی آبادی حنفی تھی
 ۱۵۴ شیعہ کے صدیقی دور کے علماء حدیث
 ۱۵۳ دوسرے شیعہ فرقوں کے ماخذ علم
 ۱۵۲ اہل سنت کے مقابل صرف اثناعشری رہے
 ۱۵۱ دونوں طرف کی مقابل علمی کاروائی
 ۱۵۰ کیا کل عزت رسول اہلبیت نہیں
 ۱۴۹ کیا سارے کسید بنو فاطمہ میں
 ۱۴۸ سید ہونا صرف دھنی عزت ہے
 ۱۴۷ کسی بے دین کو سید نہیں کہا جاسکتا
 ۱۴۶ شیعہ کے علمی ذخائر میں دو گونہ روایات
 ۱۴۵ تفسیر امام مہدی کے متعلقہ تک واجب ہے
 ۱۴۴ شتر کو مجلس میں اپنی کتابوں سے لعلی مہ
 ۱۴۳ علم سے بے نیازی انہیں کہاں تک لے گئی
 ۱۴۲ تحریک انکار حدیث کے انکار و نظریات
 ۱۴۱ دین و مذہب مجاز کے پیرائے میں نہیں چلتا
 ۱۴۰ قادیانیوں نے مجاز کے پیرائے میں قرآن کو بدل
 ۱۳۹ پرویز کے نظریات بھی مجاز کے لباس میں
 ۱۳۸ پرویز کے ہاں رسول کسی بشری شخصیت کا نام نہیں
 ۱۳۷ قرآن کریم میں رسول سے مراد مرکز نظام حکومت ہے
 ۱۳۶ ایک غلطی کہ حضور کی اطاعت بعد مرکزیت دہی
 ۱۳۵ عقیدہ ختم نبوت میں ایک تہی راہ
 ۱۳۴ شریعت رسول صرف آپ کی زندگی تک رہی
 ۱۳۳ شروع میں ہی امت ایک نئے دین میں آگئی
 ۱۳۲ آج کے دین کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے
 ۱۳۱ مشر پرویز کے مختلف دینی عقائد
 ۱۳۰ ۱. ارکان خمسہ ہمیشہ کے لیے نہ تھے
 ۱۲۹ ۲. جنت اور دوزخ کے وجود خارجی سے انکار
 ۱۲۸ ۳. تقدیر پر ایمان رکھنے سے گریز پانی
 ۱۲۷ ۴. حسی مجازات سے کلیۃ انکار
 ۱۲۶ ۵. حضور کے معراج جسمانی سے انکار
 ۱۲۵ پورے اسلام سے ایک کھلا مذاق کیا گیا
 ۱۲۴ قرآن کریم میں اعمال کے وزن کیے جانے کا بیان
 ۱۲۳ گناہوں کے ساتھ نمازیں نہ پڑھنی چاہئیں

- ۲۰۰ شرک دنیا میں کب تک رہے گا
 ۲۰۰ شیطان جزیرہ عرب سے مایوس ہو چکا
 ۲۰۱ عرب میں شرک دوبارہ براہ نہ پاسے گا

مذاہب اربعہ سے فرقہ بندی کم ہوتی ہے

- ۲۰۳ عقیدہ وسعت عمل سے امت تقسیم نہیں ہوتی
 ۲۰۳ انگریزی دعوہ میں چار مذاہب کے ایک کرکشی کوشش
 ۲۰۳ اس کوشش سے ایک اور فرقہ سامنے آ گیا
 ۲۰۴ شاہ عبدالقادر محمد شاہ پٹوئی کی پیش کردہ میزان
 ۲۰۴ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ایک اعلان
 ۲۰۵ اسلام میں وسعت عمل کی حدود
 ۲۰۵ اتحادیہ کا اختلاف صحابہ کے اختلاف کی طرح ہے
 ۲۰۵ مولانا محمد ابراہیم میر کا بیان
 ۲۰۵ مولانا عبدالرشید دہلوی کا بیان
 ۲۰۶ اتحادیہ کے اختلاف سبب زاری بھی شیعیت ہے

اصولی اختلافات کے فاصلے

- ۲۰۷ اثنا عشریوں سے اصولی اور بنیادی اختلافات
 ۲۰۷ معتزلہ سے بھی قطعی اختلافات یہ ہے میں
 ۲۰۷ علامہ تاج الدین اسبکی کی شہادت
 ۲۰۷ قطعیت اور لزوم و التزام میں فرق
 ۲۰۸ اثنا عشریوں کے عقائد ثنائیہ
 ۲۰۸ اعتقدین میں شیعہ کو جاننے والے لوگ
 ۲۰۹ علامہ ضعی (م ۱۰۴۰ھ) کا ایمان (افروز فتویٰ)
 ۲۱۰ امام ابو حنیفہ امام شافعیان اور امام احمدی

شرک کی حقیقت

- شرک کی دو قسمیں۔ ۱۔ شرک اکبر اور ۲۔ شرک اصغر
 ۱۸۹ جو شرک ناقابل منفعت ہے وہ شرک اکبر ہے
 ۱۸۹ شرک اکبر کفر ہے یہ کبھی ایمان
 ۱۸۹ کے ساتھ جمع نہیں ہوتا
 ۱۸۹ جو کفر سے قوی نہ کر پائے اسکی کبھی بخشش نہیں
 ۱۹۰ کفر عناد پر یا کفر احماد و دولوں ایک حکم میں
 ۱۹۰ شرک کا لفظ حبیب ایمان کے مقابل آئے تو
 ۱۹۰ یہ شرک اکبر ہے اور یہ کفر بھی ہے
 ۱۹۰ شرک اکبر کے مختلف پرانے اور اقسام
 ۱۹۱ ۱۔ شرک استقلال ۲۔ شرک تبعیض
 ۱۹۲ ۳۔ شرک تقریباً ۴۔ شرک تقلید
 ۱۹۳ ۵۔ شرک اسباب ۶۔ شرک اعمال
 اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے مشرکین
 اور ہندو مشرکین میں کیا فرق ہے؟
 ۱۹۴ دنیا میں بت پرستی قبر پرستی کی راہ سے آئی
 ۱۹۴ بتوں اور بزرگوں میں ایک بڑی باطلے کی تجویز
 ۱۹۴ مرزا مظہر جان جاناں کے ایک خط کا حوالہ
 ۱۹۴ میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب سبع سائل سے
 ۱۹۵ ہندوؤں کو دہائیوں پر ترجیح دینا
 ۱۹۶ شرک اصغر دوسرے دوسرے کا شرک ہے
 ۱۹۶ دیا کو بھی حدیث میں شرک کہا گیا ہے
 ۱۹۶ شرک اعمال۔ ۱۔ بھارت بھونک دھیر
 ۱۹۸ ۲۔ غیر اللہ کے نام کا حلف اٹھانا

- امام مالک کا قرآن کریم سے استدلال ۲۱۱
شاہ ولی اللہ شیعین کی تحریف قرآن پر مطلع تھے
- پانچویں صدی کے علامہ ابن حزم کا فتویٰ ۲۱۰
شاہ ولی اللہ کا ان پر ایک بھگتہم نبوت کا الزام ۲۳۸
- امام شریعی کا فتویٰ ۲۱۱
باقر مجلسی کا اماموں کی پیرویوں سے برابر کی دعویٰ ۲۳۹
- تجیشی صدی کے قاضی عیاض مالکی کا فتویٰ ۲۱۲
باقر مجلسی کا عقیدہ کہ امامت نبوت افضل ہے ۲۳۹
- امام رازی کا فتویٰ ۲۱۳
تیرہویں صدی کے اکابر علماء کے فتاویٰ ۲۲۰
- ساتویں صدی کے امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ۲۱۳
حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کا فتویٰ ۲۴۰
- آٹھویں صدی کے حافظ ابن کثیر کا فتویٰ ۲۱۳
علامہ محمد آدوسی صاحب روح اسانی کا فتویٰ ۲۴۱
- نویں صدی کے حافظ ابن ہمام کا فتویٰ ۲۱۲
قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا فتوے ۲۴۲
۱. موجودہ قرآن کریم میں تحریف لفظی کا عقیدہ ۲۱۸
علامہ ابن عابدین الشافعی کا فتویٰ ۲۴۳
۲. حضرت احمد الطبرسی کا ایمان سوریان ۲۱۸
علامہ شامی کے بارے ایک غلط فہمی کا ازالہ ۲۴۳
۳. ملا فیض کاشانی کا ایمان سوریان ۲۱۹
قرآن میں تحریف لفظی کا عقیدہ موجب کفر ہے ۲۴۴
۴. حضرت کے بعد عام تفہیل امت کا عقیدہ ۲۲۰
حافظ جصاص رازی قاضی عیاض مالکی { ۲۴۶
- عام تفہیل امت حضرت علیؑ کی نظر میں ۲۲۱
اور ملا علی قاری کی جامع شہادات
- حضرت مغان، ثقفی سے عام دوری اور لغت ۲۲۳
چودہویں صدی کے اکابر علماء کے فتاویٰ ۲۴۹
- نویں صدی میں حافظ ابن حجر کا فتویٰ ۲۲۴
مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری ۲۴۹
- دسویں صدی میں علامہ ابو السعد کا فتویٰ ۲۲۵
علامہ محمد ادرستہ محدث کشمیری ۲۴۹
- گیارہویں صدی میں ملا علی قاری کا فتویٰ ۲۲۶
حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی ۲۴۹
- گیارہویں صدی کے مجدد کا فتویٰ ۲۲۲
مولانا احمد رضا خاں علامہ لکھنوی کی حمایت پر ۲۴۹
۵. حضرت امام الزین کے بارے میں اثنا عشری عقیدہ ۲۲۴
۶. عقیدہ رجعت ایک منقول وجہ کفر ہے ۲۴۹
- دارالعلوم دیوبند کا فتوے کفر ۲۲۴
امام نووی کی ایک عبارت ۲۵۰
۷. اثنا عشریوں کا عقیدہ اجرائے حد برام المؤمنین ۲۲۵
محدث عبدالرزاق شاگرد امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ۲۵۱
- گیارہویں صدی میں صاحبہ مختار کا فتویٰ ۲۲۶
عقیدہ رجعت ضروریات مذہب شیعہ میں سے ۲۵۱
- بارہویں صدی کے نعمت اللہ الجزائر کا فتویٰ ۲۲۶
ملا باقر مجلسی کی عقیدہ رجعت کی شہادت ۲۵۲
- بارہویں صدی کے مجدد شاہ ولی اللہ کا فتویٰ ۲۲۷
علامہ ابو شکر السامی کا رجعت پر فتویٰ ۲۵۷
- بارہویں صدی میں فتاویٰ عالمگیری کا فتویٰ ۲۲۹
حافظ ابن حزم کا رجعت پر فتویٰ کفر ۲۵۳

- ایک ضروری قرٹ ۲۵۴ خالص حب کے ترجمہ میں کائے مجہد جنگ ۲۶۷
- ۵۔ ائمہ کو انبیاء سے افضل ماننا ایک مستقل وجہ کفر ہے۔ ۲۵۵
- ۶۔ علامہ مخینی کا عقیدہ کہ سب پیغمبر ناکام ہے ۲۵۷
- قرآن کا ترجمہ کنزالایمان کیوں مقبول عام نہ ہو سکا ۲۶۹
- کنزالایمان عام فہم اور شستہ الفاظ میں نہیں ۲۶۱
- ترجمہ قرآن کے تین مقامات پر تفسیر نظر نہیں ۲۶۱
- حضور کو تم کہنا آپ نہ کہنا ۲۶۱
- آخرت اگلا گھر یا پچھلا گھر؟ ۲۶۱
- عوض کا لفظ واضح ہے یا ایک کا ۲۶۲
- گھر دل میں پچھت کر ڈر کر آؤ ۲۶۲
- اللہ کی ڈور ایک نیر تر ہو ۲۶۳
- نفرش کر دو کی بجائے بچو ۲۶۴
- مثل کا ترجمہ حالت کی بجائے کہاوت ۲۶۳
- مکانات ڈھ پڑے ۲۶۳
- بستی ڈھنی پڑی بستی ۲۶۴
- کتنی ہی بستیاں پہلے کہا دیں ۲۶۴
- اس کے نفس سلطے سے بھائی کے قتل کا چاہ ۲۶۴
- ان پر لام ماندہ اسنے سوار دل کا ۲۶۵
- یہ تم حور کون کا چرتے رہے ۲۶۵
- ان دونوں نے مجھے چھین میں پالا ۲۶۵
- تم اپنے کینڈے میں کام کرتے ہو ۲۶۶
- انہوں نے بہت ہی ادنیٰ کھینچی ۲۶۶
- ۱۔ خالص حب کے ترجمہ میں کائے مجہد جنگ ۲۶۷
- ۲۔ پیٹھ میں یا اولاد میں کون سا ترجمہ بہتر ہے ۲۶۷
- ۳۔ شیطاں تجھے کوئی کو بچا دے ۲۶۸
- ۴۔ زمین کو پٹ سمواؤ کہ جسے چھوٹے گا ۲۶۸
- ۵۔ اس کتاب میں تمہاری ناموری ہے ۲۶۹
- ۶۔ ضرور ان کا مانگا دے بیٹھے ۲۶۹
- ۷۔ وہ ضرور بحث پنا کریں گے ۲۶۹
- ۸۔ آج الگ پھٹ حواء اسے مجرمو! ۲۶۹
- ۹۔ سلام کرتے ہیں یا حیرا کرتے ہیں ۲۷۰
- ۱۰۔ دلوں کے آسودوں نے یہ کہا ۲۷۲
- ۱۱۔ خود شمال لوگوں کو ۳ سڑوں کہنا ۲۷۲
- ۱۲۔ تم جو لے کر بھیجے گئے ہو ۲۷۲
- ۱۳۔ پیغمبر دے کر بھیجے جاتے ہیں لے کر نہیں ۲۷۲
- ۱۴۔ ڈرائے گیوں کا کیا انجام ہوا ۲۷۳
- ۱۵۔ دیواروں کی بجائے خالص حب کا حیرا کا ترجمہ ۲۷۳
- ۱۶۔ آپس میں ان کی آپس (لافانی) سخت ہے ۲۷۳
- کنزالایمان کو الہامی ترجمہ کہنا غلط ہے
- ۱۔ فی الارض کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے ۲۷۳
- ۲۔ احسن الحدیث کتابا میں حدیث کا ترجمہ چھوڑ گیا ۲۷۴
- ۳۔ کا فوا اشد منہم کا سرے سے ترجمہ نہیں ۲۷۵
- ۴۔ ما فی الارض جیسا میں جسے کا ترجمہ چھوڑ گئے ۲۷۵
- ۵۔ والذین امنوا میں والذین کا ترجمہ نہ ارد ۲۷۶
- ۶۔ بشر کلین ایک ہی نعمت کے متکون نہ تھے ۲۷۶
- ۷۔ الخائفین باللہ عن السوء میں عن السوء کا ترجمہ نہیں ۲۷۷

۸. مالا یضرحہد کا ترجمہ بھی چھوڑ دیا ۲۷۷
۹. خلافتِ انساب یومئذ میں یومئذ کا ترجمہ چھوڑ دیا ۲۷۷
۱۰. المواقیل لکم میں لکم کا ترجمہ نکال دیا ہے ۲۷۷
۱۱. ان کثیرا من الناس میں لفظ کثیر اگر اندہ سمجھ لیا ۲۷۸
۱۲. خذوا ذینکم عند کل مسجد میں مسجد مصدر ہے ظرف نہیں ۲۷۸
۱۳. خلاصہ جہانے یہاں لفظ لاندہ سمجھ لیا ہے
۱۴. کل مقتدائکم میں انیم کے لفظ کو لاندہ سمجھ لیا ۲۷۹
۱۵. ویل لکل هذه میں کل کا لفظ لاندہ سمجھ لیا ۲۷۹
- کنز الایکان کے باب سے ایک سوال**
- مولانا محمداوی کے ترجمہ میں ادب زیادہ ہے ۲۸۱
۱. مولانا محمداوی حمزہ کے نام کے ساتھ درود لکھتے ہیں ۲۸۱
- مولانا احمد فضل نے آپ کے نام کے ساتھ کہیں بھی درود نہیں لکھا ۲۸۱
۲. مولانا محمداوی پیسہ پیسہ بزرگوں کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں ۲۸۱
- مولانا احمد رضا خاں نے کسی پر ایک دفعہ بھی علیہ اسلام نہیں لکھا ۲۸۱
۳. مولانا محمداوی حمزہ مکر آپ لکھتے ہیں اور مولانا احمد رضا خاں تم لکھتے ہیں ۲۸۱
۴. مولانا محمداوی انبیاء بائین کے لیے جمع کا صیغہ ۲۸۱
- مولانا احمد رضا خاں ان کے لیے واحد کا صیغہ لائے ہیں ۲۸۱
۵. مولانا احمد رضا خاں نے اپنے ترجمہ میں حمد و ثناء مقلعات کو لکھا ہے ۲۸۲
۶. مولانا محمداوی اضافی الفاظ برکت میں لکھتے ہیں ۲۸۲
- مولانا احمد رضا اپنے الفاظ خدا کی طرف سے لکھتے ہیں ۲۸۲
۷. عربی کے جو الفاظ مبالغہ کے اوزان ہیں مولانا احمد رضا ان کا ترجمہ اپنے کے وزن پر نہیں لکھتے ۲۸۲
۸. مولانا محمداوی ترجمہ میں معروف و مجهول کی رعایت کرتے ہیں ۲۸۲
- مولانا احمد رضا غیر کا ترجمہ صفت کے طور پر کرتے ہیں ۲۸۲
۹. معروف و مجهول کی رعایت نہیں کرتے ۲۸۲
- ظاہر صورت بشری کے الفاظ اپنی طرف سے قرآن میں داخل کیے ۲۸۲
۱۰. اپنی کا ترجمہ غیب ان کرنے میں عیسائیوں کی راہ پر ہے ۲۸۳
- غیبی شخصیتوں کا اس دنیا میں ظہور**
۱. ایک اجدیث (باصلاح جدید) کا خط ۲۸۷
- مولانا محمد قاسم کا ظہور مشائی بدن میں ۲۸۷
- بیت المقدس میں انبیاء کا ظہور مشائی بدن میں ۲۸۸
۲. ارشادِ اقدس کی ایسے واقعات میں کج فہمی ۲۸۹
- مولانا محمد علی قصوروی کی کتاب مشاہدات کابل و پاکستان ۲۹۲
- عالم برزخ کے مسافر کسی دفعہ دیکھے گئے ۲۹۲

حضرت مولانا عبد الشکور کھنوی کا بیان ۳۱۷

متفرقات

۱. مولانا سندھی آخر دم تک شاہ ولی اللہؒ کے ساتھ۔ ۳۲۰
۲. قرآن خوانی کا اعیانِ ثواب ۳۲۲
۳. حافظ ابن تیمیہ کا فتویٰ ۳۲۳
۴. مولانا اسماعیل شہید اور مولانا محمد اسحقؒ ۳۲۳
۵. حکیم محمد احمد بکائی مولانا اسماعیل کی عقیدت میں ۳۲۴
۶. تقلید کا شرعی وجود قرآن میں ملتا ہے ۳۲۵
۷. تقلید کا شرعی غیر القرون میں ۳۲۵
۸. خیر القرون میں خیر کس درجے تھا ۳۲۶
۹. سند کی ضرورت پہلے دور میں نہ تھی ۳۲۷
۱۰. حدیث منسوخ پر عمل کرنے کی راہ نکالنا ۳۲۷
۱۱. اراکس و مساجد کے نام بزرگوں کے ۳۲۹
۱۲. حضرت علیؓ اپنی خلافت میں مجبور محض نہ تھے ۳۳۰
۱۳. حضرت علیؓ حضرت عمرؓ کے دور میں ۳۳۱
۱۴. حضرت علیؓ نے حضرت ابن سوہدہؓ پر کبھی جرح نہ کی ۳۳۱
۱۵. حضرت عقیقہؓ کا نکاح کیسے عمل میں آیا ۳۳۲
۱۶. حضورؐ کے دریدہ آنے پر چار بائی کس لے پیش کی ۳۳۴

قرآن کریم میں پچیس علاماتِ منافقین

۱. اپنے آپ کو مومن کہنے کی عادت ۲۹۶
۲. اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ ۲۹۶
۳. صحابہؓ کے ایمان سے بیزاری ۲۹۷
۴. دوسری پالیسی اور دوسرا جواب ۲۹۷
۵. بدست پرانے سے اپنے ۲۹۷
۶. صبح شام عقیدہ بدلنے کی پالیسی ۲۹۸
۷. مسلمانوں کی بجائے کافروں سے دوستی ۲۹۸
۸. مسلمانوں کی عبادت میں آلے سے سستی ۲۹۹
۹. جان بچانے کی بزدلی پھیلانا ۲۹۹
۱۰. صحابہؓ کے ایمان پر ہونے سے کھلا انکار ۳۰۰

تفہیم کی اجازت صرف کلمہ فہم کے لیے

۱. قرآن کا مستفہمین کی زندگی سے ۳۱۱
۲. انشاء عشریٰ فی فیض کاشانی کی شہادت ۳۱۱
۳. الہی خبروں کے حاملین تفسیر نہیں کرتے ۳۱۲
۴. ائمہ عوام کی نسبت انبیاء کے زیادہ ۳۱۲
۵. قریب ہیں۔ ۳۱۲
۶. احکام کی تفسیر عزیمت اور رخصت میں ۳۱۳
۷. محرم میں منیوں کے شہادت حسینؑ کے لیے ۳۱۳
۸. وقت کی تخصیص شرعی نہ مصلحتی سمجھی جائے ۳۱۶

- ۳۲۵ دجال ایک مرکزی قدرت ہے
- ۳۲۶ محدثین میں اہل الرائے حضرات
- ۳۲۷ حضرت ابو بکرؓ اور اہل الرائے
- ۳۲۸ رمضان میں نماز زیادہ نہ کرنے کا احتیاط
- ۳۲۹ تراویح نماز عہد پر ایک اضافہ تھی
- ۳۳۰ بخاری شریف کی ایک نامکمل حدیث
- ۳۳۱ لا صلوة لمن لم یقرء بفاتحة الکتاب
- ۳۳۲ حدیث واذا قدمه فافصوا کا عمل عمل
- ۳۳۳ نماز میں خشوع و خضوع کبھی نہیں رہتا۔
- ۳۳۴ صبح کی جماعت کے وقت سنتیں پڑھنا
- ۳۳۵ سکھوں کی مختصر تاریخ اور ان کے دس گرو
- ۳۳۶ سرری گرو گرنتھ کے مشمولات
- ۳۳۷ دو مذہبی تحریکیں سکھ ازم اور قادیانیت
- ۳۳۸ مسلم سلاطین ہند اور سکھ تحریک
- ۳۳۹ عملیات کے اثرات برحق ہیں
- ۳۴۰ حضرت ام المومنینؓ پر عمل کا اثر
- ۳۴۱ حضرت شاہ اسماعیلؒ کے مالوالے
- ۳۴۲ حضرت میاں شیر محمد شرفپوری کا مسلک
- ۳۴۳ شاہ اسماعیلؒ دیوبند کے تلمذ ہیں
- ۳۴۴ جاسوس ہجرت کی واردات کا انکشاف
- ۳۴۵ متحد میں شرف الساقی قائم نہیں رہتا
- ۳۴۶ جامع مسجد بمیرہ کا تاریخی مسلک
- ۳۴۷ مسلمان تاریخ میں کئی خفیہ تنظیمیں
- ۳۴۸ فری میسن کئی تاریخی پردوں میں
- ۳۴۹ مرزا غلام احمدؒ کی ان کے شناسائی
- ۳۵۰ نذول عیسیٰ بن مریمؑ متواترات میں
- ۳۵۱ علم فقہ پیچھے مرتب ہوا یا علم حدیث
- ۳۵۲ کیا فروعی مسائل میں جماعت بندی جائز ہے
- ۳۵۳ اسلام میں عمل کی دو ہی راہیں ہیں
- ۳۵۴ علم یا پیروی
- ۳۵۵ اہل علم پر اعتقاد کے عمل کے ممانع نہیں
- ۳۵۶ تقلید کیا صرف زندہ علماء کی ہی ہے
- ۳۵۷ جائز ہے
- ۳۵۸ ضعیف حدیث کا انکار اصولاً
- ۳۵۹ درست نہیں

اسلام کا پہلا تعارف

توحید و سنت

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد :

اسلام کے قارئین کے لیے توحید و سنت کے دو لفظ کافی ہیں۔ یہ حاصل ہے بلکہ طیبہ کا — لا الہ الا اللہ سے عقیدہ توحید قائم ہوتا ہے اور محقق و موصول اللہ سے ہم سنت کی روشنی میں راہوں پر آتے ہیں۔ توحید و سنت اصل اسلام ہیں اور باقی جو عنوان ان کی فروغ میں۔ یہ اصل ہیں اہل باقی سب ان کے آثار ہیں۔ توحید کے مقابل شرک کی بنیاد ہے اور سنت کے خلاف بدعت کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے بچائے۔

توحید ایک واضح عقیدہ ہے اور سنت وہ روشن راہ ہے جس میں امت کا قافلہ چرہ سرال سے چل رہا ہے اس امت کے پیچھے طبقہ کا نام صحابہ کرامؓ تھا اور اس لائن کے اس وقت کے مسلمان ہم ہیں۔ ہماری دعوت اب بھی آئے والی سُنوں کو اسی راہ میں چلیں گی ہے۔ یہ اس پرانے قافلہ کی اس وقت کی تظاہر ہے۔

من کما نفع کما ساذن بہانہ ایست
سوتے قطار سے کشم ناقہ بے زمام را

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی لائن پر رکھے ہم بھی خدا سے ڈرنے والے ہوں اور ہمارے بدلے دے دے بھی خدا سے ڈرنے والے ہوں۔ واجعلنا للمتقین اٰمًا احیٰ
نفتی بمن قبلنا ویفتدی بنامن بعدنا اور یہ قطار اسی طرح لگی رہے۔

اس وقت میں آپ کے سامنے توحید و رسالت کا عنوان دکھتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اس سے کیا ملو لیتے ہیں اور اس راہ میں ہمیں کن کن مخالف حلقوں سے مقابلہ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں کے زجران بیشتر یہ بھی نہیں جانتے کہ توحید کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں۔ جب ان میں (انگریزی میں) توحید ہے ہی نہیں تو اس لیے ان کے دل کوئی لفظ کیسے موجود ہو سکتا ہے۔ پیچہ کوئی حقیقت موجود ہوتی ہے پھر اس کے لیے لفظ وضع ہوتے ہیں۔ جب کوئی سنی ہی سرے سے قائم نہ ہو تو اس کے لیے لفظ کیسے بنیں۔

یہ لوگ توحید کے لیے نہایت لائق ہیں ہمارے عقیدے میں خدا کوئی یونٹ نہیں ہے جو مختلف چیزوں سے بنے۔ یونٹ کسے کہتے ہیں جو مختلف چیزوں سے بنا ہو پاکستان میں جب پنجاب سندھ سرحد اور بلوچستان ملے ہوئے تھے تو اسے فلن یونٹ کہتے تھے۔ عیسائی لوگ باپ بیٹا اور روح القدس سے ایک خدا بناتے ہیں تو جب خدا تین اقسام سے بنا تو وہ بے شک ایک یونٹ ہوا اور اسے ۱۰ وہ ایک خدا کہتے ہیں اور اس کا ترجمہ واقعی ہے گاگر ہم مسلمان خدا کو حقیقت میں ایک مانتے ہیں اسے کہا جاسکتا ہے خدا کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ اس میں روح القدس ملی ہے وہ اپنی ذات میں فرد و وحد ہے۔ ایسا کہتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں بنا اور نہ اس سے کوئی آگے نکلا۔ اس جیسا کوئی اور نہیں کہ اس سے اس کی مثال لاسکیں۔ پس کشہ شعی

لوگ توحید کی پیڑھی سے کیسے اترے؟

- ۱۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے خدا میں بشری صفات دیکھیں بیٹے والا ہونا انسان کی صفت تھی وہ انہیں خدا میں نظر آئی تو یہ روح صیح کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ پھر روح جسم میں اترتی ہے تو جب روح القدس بھی اس میں اتری تو یہ ایک یونٹ بھڑل۔ اور خدا نے تو جسم کو وہ بیٹے کی مشابہت سے وہ کوئی جانی چیز اور اس کی تخلیق سے بھی نہیں وہ انکی مخلوق ہیں کوئی روح اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے اور اس کی تخلیق سے بھی۔ وہ اس کی مخلوق ہیں کوئی روح اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔
- ۲۔ ہندوؤں نے پریشتر کو اجسام میں اتارا بیٹی اور پتھروں کی مورتیاں بنا لیں ان میں یہ خدا کو اتارتے ہیں اور زندہ انسانوں میں بھی خدا کا حلول مانتے ہیں جن میں خدا اترتا ہے انہیں اقرار کرتے ہیں نقل و حرکت خدا کی صفات نہیں۔ ہندوؤں نے خدا میں یہ بشری صفات مانیں اور وہ توحید پروردہ کے پریشتر کو انہوں نے زاد و بار نہ مانا ان کے عقیدہ میں مادہ اور زمانہ بھی قدیم ہیں یہ ان کی تسکین ہے۔
- ۳۔ مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ جمعہ ہوا اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ خدا کے لیے نقل و حرکت ملتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نقل و حرکت جسم کی شان ہے۔ نقل و حرکت کے لیے کوئی حد اور نہایت ضرور ہوتی ہے کہ کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا۔ اور ظاہر ہے کہ خدا نقل و حرکت سے پاک ہے۔ اس کے لیے نقل و حرکت ثابت کرنا اس کے لیے جسم ماننا ہے۔

اس کے لیے اگر کہیں لفظ نزول ملے تو اسے اس کے ظاہری معنی میں اترنا نہ مانا جائے گا

لیں کشیدہ شیء سے اس کی نفی کرتی پڑے گی اور اس کا معنی مراد اللہ کے سپرد کیا جائے گا کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے۔

یہ مجسمہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پیدا کرنے سے پہلے کہیں اور تھا پھر جب اس نے زمین و آسمان چھ دن میں بنالیے تو ساتویں دن وہ عرش پر آ بیٹھا۔ اس کے لیے یہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں:-

ان یومکم اللہ الای خلق السموات والارض فی ستة ايام ثم استوی علی العرش . (پہلے اعراف ۵۲)

ترجمہ: جسے تک پہنچا اور رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین چھ دنوں میں پھر وہ بلند ہوا عرش پر۔

شعر تراغی پر دلالت کرتا ہے (کہ یہ بعد میں ہوا) اس کا مطلب اس کے سوا کیا سمجھا جاتا ہے کہ پہلے عرش بنا تھا اور وہ اس پر نہ تھا پھر جب اس نے چھ دن میں زمین و آسمان بنالیے تو اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ استواء کے معنی بھیجنے کے ہیں بیٹھا کر نہ ہے جو پہلے کھڑا ہو کر کسی پر کھڑا ہوتا ہے جس کی کوئی پہلے خالی ہو۔

اس طرح کی نقل و حرکت مخلوق کی صفت ہے فرقہ مشبہہ کے لوگ خدا میں مخلوق کی صفات بتاتے ہیں اور آیت ثم استوی علی العرش کو اس کے ظاہر معنی میں محکم کہتے ہیں متشابہہ نہیں کہتے حالانکہ قرآن پاک میں استوی کا لفظ بندوں کے لیے بھی وارد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت ثم استوی علی العرش متشابہات میں سے ہوگی۔ وہ الفاظ جو کبھی خدا کے لیے وارد ہوں اور کبھی بندوں کے لیے وہ متشابہات ہی ہو سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے (پہلے بنی اسرائیل ۱) اور اس نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا (پہلے الدھر ۲) سورہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے محکم نہ ہوئے متشابہہ ٹھہرے۔ ثم استوی علی العرش میں لفظ استوی خدا کے لیے وارد ہے اور مندرجہ ذیل آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی وارد ہے:-

فاذا استقرت انت ومن معک علی الفلک فعل الحمد لله الذی نجنا من القوم الظالمین . (پہلے المؤمنون ۲۸)

ترجمہ: پھر جب تو چڑھ جائے اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر تو اللہ کا شکر ادا کرو۔

جس نے چڑایا ہمیں ظالم لوگوں سے۔

پھر میں نے علیہ السلام کے بارے میں قرایا۔

ولما بلغ أشده واستوى أفضاه حكماً وعلماً۔ (نپٹ القصص ۱۳)

ترجمہ: جب پہنچ گیا اپنے اندر پرانے نیکوئی کی گڑبگڑ کو جس کو کچھ اہل علم

حنوز ایک دفعہ منبر پر چڑھے اور سامعین کو بیٹھنے کا حکم دیا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
اثر چمکتے اور اچھی دروازہ مسجد پر پہنچے تھے کہ آپ نے حنوز کی یاد دلائی وہیں بیٹھ گئے۔ اسے عزت
جابر بن عبداللہؓ حنوز کے استوار سے تعبیر کرتے ہیں۔

عن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة

على المنبر قال اجلسوا شمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد

ترجمہ: عزت جابر سے مروی ہے آپ کہتے ہیں۔ جب حنوز جمعہ کے دن منبر پر

بیٹھے آپ نے فرمایا سب بیٹھ جاؤ ابن مسعود نے بھی اسے سنا اور آپؐ دروازہ

مسجد پر ہی بیٹھ گئے۔

استوی کے معنی ہیں چڑھا۔ سرفاستوی علی العرش کے معنی ہوں گے ”پھر وہ عرش پر چڑھا“

اب کیا کوئی مسلمان اسے محکم کہہ سکتا ہے محکم تو اپنے ظاہری معنی پر محمول ہوتی ہے اور متشابہ وہ

ہے جس کے لفظوں پر ایمان بزرگوار اس کا معنی دھندلہ اندر کے سپرد کیا جائے۔ اس کے عرش پر بیٹھنے

کو عقیقہ کی بنیاد نہ بنایا جائے متشابہات پر عقیقہ کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی متشابہات پر

عقیقہ کی بنیاد کون رکھتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اہل ذلیل ہیں اہل حق کا یہ طریق نہیں

— قرآن کریم میں یہ اصول اس طرح بیان کیا گیا ہے:

هو الذي انزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن ام الكتاب و اخبر

متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء

الفتنة و ابتغاء تاوليه و ما يلعنوا ويله الا الله۔ (نپٹ آل عمران)

ترجمہ: وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب آداری اس میں بعض آیتیں محکمات

ہیں اور وہ اصل ہیں کتاب کی اور بعض متشابہات ہیں جو جن کے دلوں میں کمی ہے

وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی ان کی غرض ہوتی ہے فتنہ پیدا کرنا اور ان

کے معنی متعین کرنا اور حق یہ ہے کہ ان کے معنی مراد ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
 قرآن کریم سے پتہ چلا کہ جو لوگ مشابہات پر عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں وہ فتنہ پھیلائے گا
 لوگ ہیں اور اہل تاویل میں سے ہیں وہ اہل توحید میں سے نہیں۔ پھر جب یہ لوگ جگہ جگہ کا نام لے کر کہتے
 ہیں کہ خدا یہاں نہیں وہاں نہیں تو یہ ان کی نفی بتلاتی ہے کہ وہ خدا کے عرش پر پرے کو کس کی
 ذات کا مترشح تھے میں اسے آیات صفات میں سے نہیں جانتے۔ جب وہ جگہ جگہ کے متعلق کہتے ہیں
 کہ خدا یہاں نہیں وہاں نہیں تو یہ ان کی نفی بتلاتی ہے کہ وہ استوی علی العرش کی کیفیت جانتے ہیں اور
 اسی کے بل بوتے وہ کہتے ہیں کہ خدا یہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ وہ صرف عرش پر ہے
 (معاذ اللہ) اور یہ کہ اہیت ثم استوی علی العرش اپنے ظاہر معنی میں تحکات میں سے ہے۔ (معاذ اللہ)

کیا خدا آسمانوں میں ہے؟

اپنے اس عقیدے کے لیے یہ لگ کر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے
 پوچھا ایں اللہ (خدا کہاں ہے؟) اس نے کہا فی السماں وہ آسمان میں ہے (آپ نے فرمایا۔ انہما
 موحدتا یہ مومنہ ہے)

ان لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے یا عرش پر؟ تو کہہ دیتے ہیں کہ
 آسمان پر بھی ہے اور عرش پر بھی۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے لیکن قرآن کی رو سے
 یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آسمان میں ہے آسمان اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ (استغفر اللہ)
 اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو کہ تم خدا سے ڈرو۔ اس پیڑ میں بیان فرماتے ہیں۔

ءامنتم من فی السماں ان یمض بکم الارض فاذا ہی تمور۔ ام امنتم
 فی السماں ان یوصل علیکم عاصباً۔ (یٰۤاَیُّهَا الْمَلِکُ ۱۷)

ترجمہ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دھنسا دے
 تمہیں زمین میں پھر وہ زمین لرزے لگے یا تم نذر ہو گئے اس سے جو آسمان
 میں ہے کہ تم پر آندہ سے بارش چھروں گی۔

کیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے آسمان میں چڑھ کر عرش کے قطوں میں خبر نہیں دی گئی؟ اور کیا
 یہ تحکات میں ہے؟ اگر خدا صرف عرش پر ہے آسمان میں نہیں تو قرآن کی ان آیات کا مطلب کیا ہو
 گا جب وہ عورت حضور کی خدمت میں آئی اور آپ نے اس سے پوچھا خدا کہاں ہے؟ تو اس نے

کہا تھا فی السماء یہ آسمان میں ہونا ہے۔ اس حدیث نے یہ نہ کہا تھا علی السماء وہ آسمان پر ہے۔

سورن آیات اور احادیث کو اگر ان کے ظاہر معنی میں مانا جائے تو پھر تفریق کے کامیابی؟
تفریق قدر ہے کہ اس کے معنی مراد ان کے سپرد کر دیے جائیں۔ ظاہر معنی کا لیں کثرت معنی دو کی دو
سے انکار کیا جائے اس کا مشابہت ہمارے سنے کی طرح نہیں اور اس کا عرش پر ہونا ہمارے بیٹھے
کی طرح نہیں۔ ظاہر معنی کا اس درجہ میں انکار ضروری ہے کہ لیں کثرت معنی دو کا مشابہت پر ہونا
محض ظاہر معنی میں نمی کی تادیل نہیں لاتے جب ظاہر معنی اس طرح مراد لیے جائیں تو پھر یہ کہنا
کہ ہم کیفیت نہیں جانتے ایک حکم کے سوا کچھ نہیں رہتا۔

اس سے انکار نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عرش پر ہے وہ آسمان پر بھی ہے خصوص میں جو کہا گیا
حق ہے ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں اور یہ بھی صحیح ہے کہ
متشابہات پر عقیدے کی بنا نہیں رکھی جاسکتی، مگر جو لوگ محسوس طور پر خدا کے عرش پر ہونے کے قائل
ہیں وہ مجسمہ یا مشبہہ کے بجائے فرقوں میں سے ہیں اور یہ عقیدہ کفر ہے۔

اہل سنت کے ہاں اللہ رب العزت مکان اور جہت اور سمت سے نقل و حرکت اور حدود
بہایت سے پاک ہے۔ ہم اس حدیث کو بھی ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان و دنیا پر زول فرماتے ہیں
لیکن نزول سے محسوس نقل و حرکت مراد نہیں لیتے۔ یٰٰنزل اللہ کل لیلۃ الی السماء الدنیا کو متشابہات
میں شمار کرتے ہیں۔ ہم اس کے نزول کی کیفیت نہیں جانتے۔ بس آنا جانتے ہیں کہ یہ ہمارے اترنے
کی طرح نہیں۔ لیں کثرت معنی دو حکمت میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے نزول کو وہی جانتا کہ کس طرح
ہے اسی طرح اس کے استرا کی کیفیت بھی اسے ہی معلوم ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس
کی حقیقت معلوم کرنے اور اسے انسانی سوچ میں لانے کو ہم بدعت سمجھتے ہیں۔

ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ عربی میں استرا کے معنی علو اور ارتفاع کے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے
لیے یہ علو جہت اور مکان کے اعتبار سے نہیں یہ اقرار بطور فطرت ہے۔ اہل سنت اللہ تعالیٰ کی تشریف
قدس پر ایمان رکھتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں مخلوق کی صفات محدود نہایت اور قتل و حرکت سے
کوئی چیز پائی جائے اس کا علو ہمارے ہاں علو خلقت ہے علو مکان نہیں۔

حافظ ابوبکر بن فروک مشکل الحدیث میں لکھتے ہیں کہ جس نے خدا کے استواء علی العرش جگہ بچھڑنے
اور تمکین کے معنی میں لیا اس نے فضل کی ہے معنی علی اسبیل القطع اس کا کوئی معنی نہ کیا جائے مگر ترجمہ کرنے
میں ہم یہ الفاظ اختیار کر لیں تاہم ضروری ہے کہ انہیں ان کے ظاہر معنی میں اختیار نہ کیا جائے۔

عاضدین کرام : بات کہاں سے کہاں نکل گئی میں اس قوم کے عقیدہ کو حید کو بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں صفات مخلوق میں سے کوئی صفت تجرید کرنا ۱۰۔ اس کے لیے بیجا تجرید کرنا ۲۔ اس کے لیے حسی حدود نہایت اور نقل و حرکت ماننا غلط ہے۔ یہ باتیں عیسائی کہیں یا مسلمان کہلانے والے جاہل اور محروم العلم بدعتی غلط بات غلط ہے خواہ کر لی کہے۔ یہ دونوں گروہ مخلوق کی صفات خالق میں لاکر توحید کی پٹری سے اڑ گئے ہیں۔ جو لوگ اہل حدیث کہلا کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ محض پر جاہر واجبہ وہ یقیناً عقیدہ توحید پر نہیں ہیں۔

پھر اہل بدعت کا ایک گروہ پیدا ہوا جو مخلوق میں صفات خداوندی کے قائل ہوئے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا نور ذات مانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ذات واجبہ ہے اور حضور اس کی مخلوق ہیں۔ ممکن الوجود واجب الوجود کا جزو کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ آپ کو محض کامل سمجھتے ہیں کہ جو چاہیں کریں یہ اہل بدعت سمجھتے ہیں کہ یہ کارخانہ کائنات کو پیدا خدائے کیا ہے مگر اسے چلنے کا کام انبیاء داد لیا۔ کے سپرد ہے وہی ہر کائنات میں اور ہر ذرہ کو چاہیے کہ مصائب کے وقت اپنے بزرگوں کو پکاریں اور تکلیف کے وقت ان کی قردوں کی دعاؤں دیں یہ قردوں والے ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اپنے عقائد غمہ میں یقیناً توحید کی پٹری سے اتر چکے ہیں۔

اس وقت مجھے اہل توحید کے عقیدہ پر دلائل پیش کرنے نہیں نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے وقت مختصر ہے اس وقت میں اہل بدعت کے عقائد غمہ کی اہل سنت کی طرف سے تردید نہ کر سوں گا۔ اہل یہ بات میں ہنر دکھوں گا کہ یہ اہل بدعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں بہت دور جا چکے ہیں اور لوگوں میں اٹھایا یہ مشہور ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و عقیدت میں غلو کرتے ہیں۔ بات اس طرح نہیں۔ اہل المؤمنین کی شان میں اس طرح کے شر پڑھنا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھلی بے ادبی نہیں ہے۔

متنگ و چمت ان کا لباس اور وہ جوین کا اُعباد

سکی جاتی ہے قبا سرے کمر تک لے کر

ایک مثال ایسے پھر کی سکول میں عاضری لی جاتی ہے استاد بچوں کا نام لیتا چلا جاتا ہے اور ہر بچہ اپنے کو حاضر کہہ کر اپنی عاضری دیتا ہے۔ سو حاضر کون ہوا؟ چھوٹا اور جس کے پاس عاضری دی جانے اسے کہتے ہیں حضور بُرا۔ استاد شاگرد کو اُزدیتا ہے شاگرد کہتا ہے حضور

میں آیا۔ شیخ مرید کو آواز دیتا ہے وہ کہتا ہے حضور میں آیا۔ تو حاضر کرن ہوتا ہے جو چھوٹا ہوا اور حضور
 کون جو بڑا ہو۔ باپ بیٹے کو بلائے تو دریا بند داریاں باپ کو حضور کہتے اس کی طرف آتا ہے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضور کی بھی امت کے گنہگار آپ کے پاس دعائے
 مغفرت کے لیے حاضر کر دیتے تھے۔ اب یہ اچھے باادب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں
 حاضر کرتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں بلا تے رہتے ہیں۔

ولو انهم اذ ظلموا لنفسهم جاءواك . (پ: النساء ۶۴)

ترجمہ اور اگر وہ جب انہوں نے گناہ کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے
 لوگ آج بھی حج کے بعد مدینہ منورہ جا کر حضور کے روضہ انور پر حاضر کر دیتے ہیں۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کریمہ دلوں سے حضور صلی آ رہی تھی۔ اور غلام اور قدام حاضر ہو کر آتے تھے
 مگر انہوں کو رابل یدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی بیلانے حاضر قرار دے کر اپنے پاس بلائے کے
 خود گھر پہنچے ہیں۔ جہاں ان کے چند پیر یا مولوی بیٹھیں وہاں یہ چند منٹوں میں حضور کو حاضر کر دیتے
 ہیں اور صرف حاضر نہیں ناظر بھی (حکم کے منتظر) استغفر اللہ العظیم

سامعین کلام! آپ بتائیں آپ حضرت خاتم النبیین کو حضور مانتے ہیں یا حاضر و ناظر؟
 (پورے مجمع سے حضور حضور کی آوازیں اٹھتی ہیں)

ایک شخص نے سوال کیا، کیا ہم خدا کو حاضر و ناظر کہہ سکتے ہیں؟

ہاں اللہ تعالیٰ جس داشرک سے پاک ہے وہ ایک ہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

۔۔ اے تو کہہ کر بھی بتائیں تو بے ادبی نہیں۔ جہاں ایک جنس یا اشترک کے وہ افراد ہوں تو بڑا حضور
 اور چھوٹا حاضر ہو گا اور جو ایک ہی ہوا سے تو کہنا اس کی بے ادبی نہیں۔

کیا ہم اپنی دعاؤں میں اس طرح نہیں کہتے۔ اے اللہ! تو جانتا ہے تو ہماری بیسی
 کو پھیلتا ہے۔ کئی نہیں کہتا کہ ہم بے ادبی کر رہے ہیں۔ تو کہنا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو تو کہہ کر بلائے گا و ہرگز نہیں۔ آپ ہماری جنس سے ہیں اپنا سے آدم میں سے ہیں صفات انسانی
 میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میاں چھوٹے بڑے کا امتیاز رکھنا ہو گا۔ چھوٹے کو حاضر کہا جائے گا
 اور بڑے کو حضور۔ با خدا و بوند و بامعطفے ہر شیار باش

(ایک شخص نے سوال کیا)

کیا کسی جنگ یا امام نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہا ہے؟ اور کیا کسی امام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو حاضر ناظر کہنے کی جگہ ادبی کی ہے۔ ہاں سلسلہ نقشبندی کے بزرگ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہنے کی بجائے حاضر ناظر سے ذکر کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں: الذ حاضر ناظر شرعاً باید کرد۔ (محکبات دلتوازل و کتابت)

اہل بدعت کے مقابلہ عشرہ کو آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو مطالعہ بریلویت محمد پیغم کا مطالعہ کریں۔ آٹھ جلدوں کا سیٹ اپنے پاس رکھیں یہ آپ کو لندن سے مل سکے گا۔ نویں جلد زیر لکھ ہے اس کی تکمیل کے لیے دعا فرمائیں۔

الفاظ اپنی جگہ سے پیچھے جاتے ہیں توحید کے مقابل لفظ شرک ہے۔ شرک دنیا میں کہیں وجود نہیں رکھتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں خدا کا کوئی شریک ہو۔ ہاں اشراک ضرور موجود ہے۔ یعنی خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوششیں۔ جو لوگ ان ناکام کوششوں میں لگے انہیں شرک کہتے ہیں مسلمانوں میں بھی بعض ایسے بد نصیب ہیں جن کے عقائد اشراک کی عملی صورت ہیں۔ اب دوسرا لفظ سنت بھی سمجھ لیجئے کسی کو اس کے مقابل لفظ سے پیچھا نسا آسان ہو جاتا ہے۔

- ۱۔ یہ لفظ کبھی فرض اور واجب کے مقابل آتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کام فرض ہے یا سنت؟
- ۲۔ یہ لفظ کبھی بدعت کے مقابل آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کام کرنا بدعت ہے یا سنت؟
- ۳۔ یہ لفظ کبھی حدیث کے مقابل آتا ہے طلبہ پوچھتے ہیں کہ حضورؐ کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی روایت حدیث ہے یا سنت۔

۴۔ حضورؐ کا تہذیب و سبب کو چھوڑنا یہ حدیث ہے یا سنت۔

۵۔ نماز کی حالت میں کسی دوسرے سے کلام کرنے کی روایت حدیث ہے یا سنت۔

۶۔ حضورؐ کا کسی قبر پر سبز ٹھنڈیاں رکھنا حدیث کہلائے گا یا سنت۔

۷۔ حدیث کا لفظ کبھی قدیم کے مقابل آتا ہے قرآن کریم (اللہ کا کلام) قدیم ہے حادث نہیں اس کے مقابل حضورؐ کی بات حدیث ہے۔

۸۔ سنت کا لفظ کبھی سنت بنو کی معنی میں بولا جاتا ہے اس کے مقابل سنت راشدین اور سنت صحابہ کا لفظ آتا ہے۔

آج اس اجتماع میں لفظ سنت بدعت کے مقابلہ میں لیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا حق دوسروں کو دینا شرک ہے تو حضورؐ کا حق پیروں کو دینا بدعت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا جس نے

دین اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا کی، اس کا وہ عمل مٹا دیا ہے۔

ہاں انسان دین میں کوئی نئی چیز پیدا نہ کرے دنیا میں نئی تہی چیزیں بنائے جیسے گھڑیاں، بجلی، ٹینکس اور کاریں۔ تو یہ بدعت نہ ہوں گی۔ کوئی شخص انہیں دین کا عمل نہیں سمجھتا لیکن جو کام کا بغیر سمجھ کر کیے جائیں ضروری ہے کہ وہ حضور اور صحابہ سے منقول ہوں۔ جو نیکی کا کام حضور اور صحابہ سے منقول نہیں وہ بدعت ہے ہرگز کا بغیر نہیں۔ لوگ جسے ثواب سمجھ کر کریں وہ دین کا کام سمجھا جا رہا ہے۔

ایک شخص نے پوچھا کیا اذان میں صلوٰۃ اسلام کا اضافہ (شروع میں ہوا یا آخر میں) جائز ہے میں نے کہا کہ جب تم نے خدا ہی اسے اضافہ کر دیا ہے تو کیا اب بھی اس کے بدعت ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟

دین اسلام آنا کامل ہے کہ یہ کہنے اندر کسی چھوٹی سے چھوٹی زیادتی کو بھی قبول نہیں کرتا جو چیز دین ہے اسے اس سے نکالا نہیں جاسکتا اور جو چیز دین نہیں اسے اس میں لایا نہیں جاسکتا۔ کسی انسان کا جسم کتنا مضبوط اور قوی کیوں نہ ہو کیا وہ اپنے جسم میں ذرا سی پچانس یا کٹلی کے پھینکے کو برداشت کر سکے گا؟ نہیں پچانس جتنی چھوٹی ہوتی ہے اتنی خلیفہ وہ ہوتی ہے۔ بدعت دین کے بدل پر اسی پچانس کی طرح ہے۔

جس طرح انسان کا جسم ذرا سی پچانس کو برداشت نہیں کرتا اسلام کا جسم ذرا سی بدعت کو قبول نہیں کرتا۔ چھوٹی سی بدعت بھی ہر اس کے لیے محن اسلام میں کوئی پذیرائی نہیں۔

افسوس آج کل اہل بدعت نے ایک ایک سنت پر بدعتوں کے خلاف چڑھا رکھے ہیں۔ پھر تعجب ان مشائخ اور پیروں پر ہے جو عہد دی کہلاتے ہوئے بھی اپنے لیے بدعت حسنہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ یاد رکھو بدعات میں غلطی ہی غلط ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بدعت کیا اور حسن کیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:-

”خیر کسی بدعت میں کوئی چمک اور کوئی نور نہیں دیکھتا۔“

میں اپنے اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں ایک گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ اہل بدعت کو بھی اہل سنت نہ کہیں۔ بدعت کو سنت کہنا ایک بڑا گناہ ہے۔ جو ایسا کہے اس نے گویا سب بدعات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی جس طرح بدعت پر عمل کرنا گناہ ہے اسی طرح بدعت کو سنت یا اہل بدعت کو اہل سنت کہنا بھی بڑا گناہ ہے۔

ابھاس کے آخر میں سوال و جواب کا وقت دیا گیا۔ کھانے کے وقت کچھ نوجوان اور علماء مکرم مختلف سوالات لے آئے۔ انہیں بھی مع جوابات اس تقریر کا تذکرہ بنا دیا گیا تاکہ قارئین اس پر سے مضمون پر زیادہ سے زیادہ مطلع ہو سکیں۔

سوال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جملہ الفاظ غامضی علی العرش و اور میں تو اگر ان کا کوئی ایسا مطلب بیان کیا جائے جو قرآن پاک کی کسی حکم آیت سے نہ جھگلے اور نہ دین اسلام کے کسی قطعی عقیدہ کے خلاف ہو اور اس میں بھی انسان کسی قطعیت کا مدعی نہ ہو۔ تو کیا اس درجے میں اس کی کوئی تاویل کی جاسکتی ہے اور محدثین میں سے کسی نے اسے کسی درجے میں مدعا دکھا ہے؟

جواب قرآن کریم میں استوی علی العرش کے الفاظ کوئی دفعہ ایک ہی سیاق میں آئے گئے ہیں۔

۱۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام شر استوی علی العرش یغشی اللیل اللیل انہما یطلب حیثما والشمس والقمر والتجور مستخوفت بامره الاله الخلق والامر۔ (پٹ اعراف ۵۴)

اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پہنچوں پہنچوں سالوں اور صدیوں میں تقسیم فرمایا ہے ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں۔ چھ دن میں اس نے زمین و آسمان بنائے اسے خلق کیا۔ ساتویں دن ان پر فرمانروائی قائم کی۔ آخر میں فرمایا، خلق اور امر دونوں اس کی طرف سے ہیں۔ زمانے کو اس طرح چلایا کہ رات کو دن پلڑھایا۔ پھر دن رات کے چھپے چلا آتا ہے دوڑتا۔ سورج اور چاند سے ان اوقات کی تقسیم کی۔ اس سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں دن اسی نے تخت حکومت پر اجلال فرمایا۔ چھ دن میں تخلیق پوری ہو چکی۔ اب ساتویں دن اس نے کائنات کی تدبیر کی اور اس میں تصرف کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اسے اس طرح فرماتے ہیں۔

۲۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام شر استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذله۔ (پٹ یونس ۳)

تم استوی علی العرش کی خود ہی تدبیر الامر سے تفسیر فرمادی۔ تدبیر کائنات اور تصرف عالم سے اپنی حاکمانہ شان کا اظہار فرمایا۔

پھر سورۃ الرعد میں بھی یدبر الامر سے اس کی تفسیر فرمائی۔

۳۔ اللہ الذی وضع السموات بغیر عمدہ ترو نہما شر استوی علی العرش

وسفر الشمس والقمر كل يومى لاجل مستحق يدبر الامر بفضل

الایات لعلکم بقاء دیکھ قوتون۔ (پک الرمہ)

۳۔ پھر سورہ السجدہ میں بھی بدبر الامر سے اس کی تشریح فرمائی۔

اللہ الذی خلق السموات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی

على العرش ما لکم من دولۃ من دلی الا شفیع افلا تتذکرون ہ یدبر

الامر من السماء الى الارض۔ (پک السجدہ ۵)

۵۔ پھر سورہ طہ میں بھی اس کی تفسیر اپنے مالکانہ تصرف سے کی:-

تغزلا من خلق الارض والسموات العلیٰ ہ الرحمن على العرش استوی ہ

لہ ما فی السموات وما فی الارض وعلیٰ جہتہا وما تحت الثریٰ۔ (پک طہ ۶)

۶۔ پھر سورہ الحدید میں بھی اس کی تفسیر اپنے مالکانہ تصرفات ذکر فرمائی:-

هو الذی خلق السموات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی على العرش

یعلم ما یلج فی الارض وما یمزج منها وما ینزل من السماء وما یرج

جہا۔ (پک الحدید ۴)

ان چھ مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں دن اپنے منتخب حکومت پر اجازت فرمایا۔ چھ دن میں خلق اور ساتویں دن امر کا ظہور ہوا۔

ان ایک مقام سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت اللہ کے سپرد کریں:-

۷۔ الذی خلق السموات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی

على العرش الرحمن فضل بلہ خیرا۔ (پک الفرقان ۵۹)

اس کا حاصل یہ ہے کہ پوچھ اسی سے جو اس کی خبر رکھتا ہو

ان سات مقامات کی روشنی میں علماء اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ خدا ہی اس کی حقیقت

جانتا ہے بندے اس کی تشریح میں نہ جائیں:-

حق تعالیٰ نے ہمیں اپنے معنی مراد کی تعبیر سے مطلع نہیں کیا پس ہم قطعی طور پر

یہ نہیں کہہ سکتے کہ استواء کے یہ معنی مراد ہیں۔ وہ معنی مراد نہیں اس لیے مذہب

اسلم تدعین و تسلیم ہے کہ ان کی مراد کو اللہ کے سپرد کیا جائے۔ پس استوی علی العرش

جو قرآن سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے مگر اسی معنی کے اعتبار سے

ایمان لانا واجب ہے جو خدا تعالیٰ کی شانِ تزیہ و تقدیس کے شایان ہوں ایسے
معنی کے اعتبار سے استواء کو ثابت کرنا جس میں اجسام کی طرح خدا کے لیے
مکان اور محل لازم آجائے یہ جائز نہیں ملے
المحدث (باصطلاح جدید) نے استواء کے معنی یہ لیے جس کو عرش پر بلند ہوا
یا بیٹھا یا چڑھ گیا یا جما استواء اس پروردگار عالم کی صفت ہے اور
اس سے اس کا ظاہری معنی بلا تاویل مراد ہے۔ البتہ اس کی کیفیت
مجہول ہے بلکہ

ان چار معنی سے اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کی وضاحت کی جا رہی ہے؟ یہ کہنا کہ وہ
عرش پر چڑھ گیا یا اس سے جو گیا کیا آیا؟ صفت کی تشریح نہیں؟ پھر اس بات کے کیا معنی رہ
گئے کیفیت مجہول ہے جب انہوں نے ظاہری معنی مرا لے لیے اور ان معنی سے یہ الفاظ ہمیشہ اجسام
کے لیے استعمال ہوتے آئے اور انہوں نے پھر ترجمہ میں چار الفاظ ایک دوسرے کی وضاحت میں اختیار
بھی کر لیے تو کیا اب بھی ان میں اور مجسمہ کے عقیدہ میں کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ کیا پھر بھی کیفیت مجہول
رہی؟ جب یہ لوگ ظاہری معنی پر بلا تاویل مجھے ہتے ہیں تو اب ان کا کہنا کہ کیفیت مجہول ہے کچھ معنی
نہیں رکھتا۔ انہوں نے ظاہری معنی پر ایمان رکھا جیسا کہ یہ الفاظ عام اپنے ماحول میں بولے جاتے
ہیں لازم ٹھہرائے۔ (استغفر اللہ)

اللہ کے لیے علو ماننا تقاضائے فطرت ہے

اللہ رب العزت کے لیے علو ماننا اور ہے اور اسے اوپر کی جہت میں ماننا اور ہے۔
حضرت علیؑ سلم چاہتے تھے کہ ان کا قبلہ مسجد حرام ہو جائے۔ آپ اس امید میں آسمان کی
طرف منکسے اور دعا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے اور اس پر منع وارد نہیں ہے
اللہ تعالیٰ کو ذاتِ عالی ماننا فطرت کا تقاضا ہے جو بھی اس کی طرف متوجہ ہوا اس نے اوپر ہی
نظر کیا۔

قد نرى قلب وجہك في السماء۔ (پہ البقرہ ۱۴۳)

ملہ معارف القرآن جلد ۳ ص ۵۹ مکتبہ عثمانیہ ملہ حاشیہ ترجمہ مولانا شاہ الشیرازی ص ۱۸۵

مع ان هذا الامر فطروا عليه جبلا عليه۔ (منہاج السنہ جلد ۱ ص ۲۹)

جہت میں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس جہت میں محصور و محاط مانا جائے یہ احاطہ میں آنا مخلوق کی صفت ہے خالق کی نہیں وہ احاطہ نہایت اور جہت سے پاک ذات ہے۔
مولانا محمد ابراہیم میرسیا لکھنؤی لکھتے ہیں:-

مکائی ہونا جب لازم آئے جب اسے محصور و محاط مانا جائے اور اگر اسے حد و احاطہ کے تصور کے بغیر فوق العرش اس کیفیت سے مانا جائے جو اس کی شان کے لائق ہے تو اس سے مکائی ہونا لازم نہیں آتا۔ ۱۔

”جو اس کی شان کے لائق ہے“ اس سے وہ معنی ذہن میں نہ رہیں گے جو لفظ استواء سے ظاہر متبادر ہوتے ہیں سو یہ کہنا درست نہیں جیسا کہ ترجمہ قرآن مولانا شتاء اللہ امرتسری کے حاشیہ میں ہے:-

اس سے اس کے ظاہری معنی بلا تاویل مراد ہیں۔ ۲۔
اتنی تاویل تو ضرور کرنی پڑے گی کہ یہ بند ہونا ایسا نہیں جیسا کہ ہم کسی تخت پر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کے سے بیٹھنے کی نفی کرنا ضرور لازم ہو گا۔
ان الفاظ سے جو ظاہر معنی ذہن میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی ضروری ہے۔
انہیں اللہ تعالیٰ میں بلا تاویل تسلیم کرنا جتنی فرقہ مشبہہ کا عقیدہ ہے۔
حافظ ابن کثیر الدمشقی لکھتے ہیں:-

والفاظ المتبادر الى افهام المشبهين منقح عن الله فان الله لا يشبهه شيء من خلقه... فمن أثبت لله ما وردت به الآيات الصريحة والاخبار الصحيحة على الوجه الاصل يلق بجلال الله و نفى صف الله تعالى التماثل فقد سلك سبيل الهدى۔ ۳۔

ترجمہ فرقہ مشبہہ کے وہ ہیں جن میں ان الفاظ کے ظاہر معنی آتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنی چاہیے اللہ کی مخلوق سے کوئی شے اس کے مشابہہ نہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قلم تختیں جو آیاتِ مرکبہ اور اخبارِ مسجود میں ذکر ہیں ہر س طرح ثابت کیں جو اس کی شان کے لائق ہے امدان تمام امور کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جن میں کوئی کئی کبھی جلسے تو وہ بے شک ہدایت کی راہ پر چلا۔

وہی بات کہ پھر اللہ کے لیے تعالیٰ کا لفظ کیا معنی دیتا ہے اس کے لفظی معنی تو بلند ہونے کے ہیں تو اس کی توجیہ یہ ہوگی وہ ذات عالی بلند ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
 اللہ اس کو نئی اصطلاح کے لفظی اللہ تعالیٰ کے لیے استواء اسی طرح بتاتے ہیں کہ خدا کے لیے مکان اور محل لازم آئے وہ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ عرش مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے پیدا کرنے سے پہلے بھی یقیناً موجود تھے اسی طرح زمانہ بھی مخلوق ہے اور اللہ اس سے پہلے بھی موجود تھا جس طرح ہیں اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ استواء کی حقیقت بھی معلوم نہیں۔ چاہیے کہ اس کی حقیقت اسی کے سپرد کریں۔

حضرت شیخ الاسلام لفظ استواء کے بارے میں لکھتے ہیں :-

یہ لفظ تخت حکومت پر ایسی طرح قابض ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اور گوشہ حیض نفوذ و اقتدار سے باہر نہ رہے اور نہ قبضہ و تسلط میں کسی قسم کی جزا اور گڑبڑ پائی جائے سب کام اور انتظام برابر ہو۔ اب دنیا میں بادشاہوں کی تخت نشینی کا ایک تومبر اور ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت یا غرض و غایت مالک پر پورا تسلط و اقتدار اور نفوذ و تصرف حاصل ہونا۔ حق تعالیٰ کے استواء علی العرش میں یہ حقیقت اور غرض و غایت بدرجہ کمال موجود ہے۔ یعنی آسمان و زمین و کل مخلوقات اور سفلیات کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کامل قبضہ و اقتدار اور ہر قسم کے مالکانہ و شہنشاہانہ تصرفات کا حق بے روک و ٹوک اسی کو حاصل ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ثم استوی علی العرش کے بعد یہ برا الامر و غیرہ الفاظ اور یہاں انشی اللیل النہار سے اسی مضمون پر متنبہ فرمایا۔ رہا استواء علی العرش کا صبرہ اور ظاہری صورت اس کے متعلق وہی عقیدہ لکھنا چاہیے جو ہم سمع و بصیرہ غیرہ صفات کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سمات حدود کا اور بھی شائبہ ہو پھر کہی ہے اس کا جواب وہی ہے۔

لے ہر تراز خیال و قیاس و گمان وہم
 و قمر تمام گشت و بہا یاں رسید عمر
 و زہر چہ گشتہ اند شنیذیم و خزانہ ایم
 ما بچناں در اول و صف تو مانہ ایم

اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت اپنی مخلوق کو نہیں دی

انسان کے سمیع و بصیر کے افعال اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر جو نے سے قطعاً مختلف ہیں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفیں اپنے بندوں کو دیں۔ اسوس کہ ابلد بیٹ (یا صلا ج جدید) ہلری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی صرف دو صفیں اس نے حضور کو دی ہیں :-

اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ناموں میں سے دو یعنی الرَّحْمٰن اور الرَّحِیْم اُس حضرت کو

دے دیئے یہ شرف اور کسی بغیر کو عطا نہیں کیا۔ ۱۔

ہم عقائد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان دو صفوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنی کوئی صفت اپنی کسی مخلوق کو نہیں دی اس کی صفات رُف و رحیم کی بھی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس میں صفات مخلوق اور سمات حدوث کا ذرا بھی شائبہ ہو۔

سوال: اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنا کئے پھر عرش پر استواء فرمایا مگر قرآن کریم میں یہ بھی ہے خُراستونی الی السماء کبیر استواء آسمان کی طرف تھا اب بتائیں کہ خدا عرش پر ہے یا آسمان پر کب الی چہ اور کہیں علی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟

الجواب: یہاں استواء سے مراد تھکا کرنا ہے پہلے اس نے زمین بنائی، پھر آسمان کی طرف استواء فرمایا اور سات آسمان برابر کیے۔ ۱۔

ثم استوی الی السماء فساواهن سبع سموات۔ (پ البقرہ ۲۹)

ترجمہ: سو تھکا کیا کس نے آسمان کی طرف سرٹھیک کیا انہیں سات آسمان۔

امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں حضرت ابوالعالیہ (۹۰ ھ) سے اس کی تیناویل نقل کی ہے:-

قال ابو العالیہ استوی الی السماء اذ قفع فساواهن سبع سموات فقال عباد

استوی ملاحی العرش۔ ۱۔

یہاں دیکھو بادشاہوں کی طرح عرش پر بیٹھنا نہیں ایسی کشتہ خفی مقرر کریم کی حکم آیت ہے سو مشابہ کہ اس کے تابع کیا جائے گا پس امام بخاریؒ کے ہاں استواء سے عرشان اور رفعت مرقت ہی مراد ہو سکتا ہے۔ اول حق کے ہاں اس اتنی شرح کی گنجائش ہے لیکن اسے بھی قطعی نہ سمجھے ہم استواء کی حقیقی مراد اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے یہاں تینوں معنی کی گنجائش رکھی

ہے ۱. ارتفاع ۲. علو ۳. الملك والقدرة

آپ فرماتے ہیں :-

قال بعض اهل السنة معناه ارفع وبعضهم معناه علا وبعضهم معناه

الملك والقدرة ومنه استوت له الامالك يقال عن اطاعته اهل البلاد

وقيل معنى الاستواء التمام والغراغ مله

تمام اور فراغ سے مراد یہ لی جائے گی کہ اس نے اپنے فعل تحقیر کو اتمام بخشا اور یہ اتمام عرش پر ہلچہ اس کے مخلوقات میں سے سب سے بڑی شے ہے۔ اس پر اس نے اپنے عمل خلق کو تمام کیا۔ حقیقتہً اس سے کیا مراد ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اس پر ایمان ہو لیکن اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ زمین آسمان بنانے سے پہلے وہ اپنے عرش پر تھا۔ (پڑھو)

سوال۔ فاستوی علی العرش کا اگر یہ معنی کیا جائے کہ پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا تو اس میں

کیا خروج ہے ؟

الجواب۔ یہ ترجیح تو کیا جاسکتا ہے لیکن عقیدہ اس کے ظاہر معنی پر نہیں دکھایا جاسکتا کیوں کہ ممکن اور استقرار مخلوق کی شان ہے۔ سورہ آیت فاستوی علی العرش متشابہات میں سمجھی جائے گی۔ اور جو لوگ اس کے ظاہر معنی پر اسے استقرار اور ممکن کے معنی پر لیتے ہیں اور اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ مجسمہ میں سے ہیں اور بدعتی ہیں فتح الباری میں ہے۔

وقال المجسمة معناه الاستقرار

سوال۔ اگر اس کے یہ معنی کیے جائیں کہ اس نے عرش پر استیلا فرمایا اور اب اپنے ظہر اور

قوت سے اس پر حکمران ہوا تو کیا یہ صحیح ہے ؟

الجواب۔ آیت فاستوی علی العرش میں لفظ ثم بتو تا ہے کہ اب اس فعل (استواء) کی ابتداء ہوئی۔ عربی میں ثم تراخی کے لیے آتا ہے کہ اب اس فعل کی ابتداء ہوئی ہے یہ بات پیچھے نہ سمجھی۔ ابن الجلال کہتا ہے :-

ثم استوی یقتضی افتتاح هذا الوصف بعد ان لم یکن

سورہاں طلبہ اور محاکمہ قوت کا اظہار مراد نہیں لیا جاسکتا۔ یرشان تو اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ

سے ہے اور ثم کی تراخی سے جو عمل سامنے آیا ہے وہ اس کا اپنی مخلوقات میں تصرف ہے۔ خدا کا

عرش پر استقرار ماننا فرقہ مجسمہ کا حقیقہ ہے۔ ماننا ابن حجر لکھتے ہیں :-

واما قول المبحمة ففساد ايضا لان الاستقرار من صفات الاجسام
ويلزم منه الحلول والتماهی وهو محال في حق الله تعالى .

سورتن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انہی اوصاف سے مانا جائے جو خود اس کے اپنے بارے میں
فرمائے ہیں ان کا شعور نہ ہو تو اسے اس کے سپرد کیا جائے لیکن ایمان اس پر ضرور ہو ملوک کی شان
اس نے خود اپنے لیے بیان کی ہے۔ فرمایا :-

سبحانه وقلالی عما يشركون . (سورۃ الزمر ۲۴)

اس سے مخلوقات مراد ہے نہ وہ ملوک کسی حد و نہایت میں مانا جائے۔

امام بخاریؒ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے شاگرد امام مجاہدؒ سے استویٰ کے یہ معنی نقل
کیے ہیں :-

وقال مجاهد استوی علا علی العرش . وہ عرش پر بلند ہوا۔

ابوداؤد میں ہے :-

ان الله فوق عرشه وعرشه فوق السموات .

سوال :- اس سے مسلم ہوتاؤ کبھی محدثین آیات صفات میں تاویل کے قائل بھی رہے جیسا
کہ امام بخاری نے حضرت مجاہدؒ سے نقل کیا ہے۔ ابوالعالیہ سے اس کے معنی انہوں نے ارتفع کے نقل
کیے ہیں۔ (دہ بند ہوا) ۹

انحو اسباب :- ہاں الحدیث (باصلاح قدیم) کسی درجے میں اس کی مراد ضرور بیان کرتے
رہے کہ کہیں لوگ فرقہ مجسمہ کے غلط عقیدے پر نہ آجائیں کہ خدا عرش پر ہے یہاں نہیں ہے وہاں نہیں
ہے۔ بعض بے دین لوگ یہاں تک بکتے ہیں کہ کیا خدا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اور اس انہوں نے اس
آیت پر غور نہیں کیا ۔ اور اس منطوق پر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوتے کہ وہ علیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے۔

وهو ممكنه اينفا كنتند الله بما فعلون بصير . (سورۃ الحديد ۴)

ترجمہ :- اور (وہ) اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو اور اللہ تمہارے
اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اس پر یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ باغبنار علم ہمارے ساتھ ہے تو وہاں بھی ہوا تو کیا حرج ہے

وہ وہاں باعتبار ذات نہیں اور یہ جاہل نہیں جانتے کہ اس کی صفات اس کی ذات کا خیر نہیں ہیں۔
اب جب تم کہتے ہو کہ کیا خدا بیت الخلا میں بھی موجود ہے؟ تو کیا تم ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ
کیا تم اس بات کا دعوئے کرتے ہو کہ اللہ کی صفت علم اور قدرت کا ظہور بیت الخلا میں بھی ہے؟ کیا ایسا کہنا
اس کی شان کے خلاف نہیں ہے؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اس کی ذات کا بیت الخلا سے کوئی تعلق نہیں
کیونکہ یہ صفت مانتا اس کی شان کے خلاف ہے خدا کے فرشتے کا ناما کا تین جہر پاک مخلوق ہیں وہ بھی وہاں
نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَمَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۚ أَذْ يَلْقَى السَّالِقَيْنِ عَنِ الْيَمِينِ وَ
عَنِ الشَّمَالِ تَعْبِيدٌ ۚ مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَقِيدٌ (پ ۲۷ ق ۱۸)
ترجمہ۔ اور ہم انسان کی دھڑکتی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب لینے جلتے
ہیں دو لینے والے ایک دوسری طرف بیٹھتا ہے اور ایک بائیں طرف نہیں بولتا
وہ کوئی بات مگر یہ کہ اس کے سامنے ہوتا ہے ایک راہ دیکھنے والا تیار۔
حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلویؒ؟ لکھتے ہیں:-

اللہ اندر سے نزدیک ہے اور رگ آخر باہر ہے جان سے۔

اسی لیے فرمایا کہ ہم تمہارے بہتاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی
فرمایا۔ اَيْخَانُكَوْنَا فَخَدَّ وَجْهَ اللَّهِ (پل البقرہ) تم جدھر متہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے جیسی اس
کی ذات بے مثال اس کا قرب بھی بے مثال، یہ قرب نہ حسی ہے نہ مکانی نہ سماوی، اس کی کیفیت
ہم جان نہیں پاتے۔

اس جہان کے یہ جہات کے مادی فاصلے۔ صاف اور گندی جگہ کے فاصلے۔ پاک اور
ناپاک جگہ کے فاصلے۔ خوشبو اور بدبو کے فاصلے۔ یہ سب انسانوں کے لیے ہیں اجسام کے لیے ہیں
خدا کے لیے نہیں جس گھر کو یا تھویر ہو وہاں فرشتہ تو داخل نہیں ہوتا لیکن یہ نہیں کہ اللہ کا علم بھی
اس سے دور رہتا ہے۔ علم الہی کسی پاک اور ناپاک جگہ میں فاصلہ نہیں رکھتا۔ یہ لوگ جب یہ پوچھتے ہیں
کہ کیا خدا بیت الخلا میں بھی موجود ہے؟ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا خدا کا علم بیت الخلا
کے اندر بھی اسی طرح ہے جس طرح مسجد میں ہے تو یہ لوگ ششدر ہو کر رہ جاتے ہیں اور کچھ جوتے نہیں پاتے۔
المحدث (باصطلاح جدید) اپنے پیسے دود میں اس عقیدے کے نہ تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ
کے لیے کسی سمت اور جہت، زمان اور مکان اور کسی نقل و حرکت کا عقیدہ نہ رکھتے تھے۔

مولانا محمد ابراہیم میرسیالکٹی دہ کھتے ہیں۔

خداوند کریم کے لیے جہت فراق کی طرف ماننا اتفاقاً ضلالت ہے لیکن اسے کسی جہت میں ماننا اور ہے اور یہی کفر ہے۔

انوس کو آج کل کے غیر متعلقہ اس مسلک سے ہٹ کر محمد کے عقیدے پر آگے ہیں اور مگر مگر کا نام لے کر کہتے ہیں کہ خدا یہاں نہیں ہے۔ وہاں نہیں ہے زمین میں کہیں نہیں ہے آسمانوں میں بھی نہیں ہے وہ صرف عرش پر ہے اور وہیں ہے اس کی صفات دنیا میں کام کر رہی ہیں وہ صرف ایک ہی جگہ ہے۔ خدا کو اس طرح کسی زمان یا مکان کے ساتھ خاص کرنا یہ ایک بدعتی عقیدہ ہے۔ فرقہ محمد اپنے اس بدعتی عقیدہ کی بنا پر یہاں پر ایت پر ہیں نہ وہاں فلاج پاسکیں گے۔

الحديث (باصطلاح جدید) سے ایک سوال

قرآن کریم میں جس طرح یہ کہا گیا ہے۔ **هو محکم ایما کشفہ** (وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو) تو اگر کوئی کہے کہ ہم بیت الخلا میں ہوتے ہیں کیا اس وقت بھی وہ باعتبار علم ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ تو کیا اس میں اس پر کوئی گرفت آئے گی؟ اگر وہ کہے کہ ایت میں اس کا علی ہر جگہ ہونا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی اسی معنی سے کہے کہ وہ بیت الخلا میں بھی ملتا ہمارے ساتھ ہے تو کیا اس میں اسے ذات جل و علی کہے اپنی کا الزام دیا جائے گا؟ اگر خدا کے ہر جگہ ہونے کا عقیدہ پھیلا نا مقصود نہ ہوتا تو قرآن کریم یہ نہ کہتا۔ **هو محکم ایما کشفہ** (وہ اس میں عطا کی قید منطوقی کیوں نہ ہو) سو اسے اس آیت کی رو سے اس کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی بابر تعلیم دی جائے گی۔

سوال۔ استواء اس کی صفت ذات ہے یا صفت فعل؟

الجواب۔ ثواب مستوی علی العرش، جملہ فعلیہ ہے عرش پیدا کر لے سے پہلے وہ عرش پر نہ تھا۔ سورہ استواء اس کی صفت ذات نہیں صفت فعل ہے۔ ہاں اس کے معنی عرش پر بیٹھنے کے نہ کیے جائیں بلکہ ہر لے کے کیے جائیں تو یہ صفت ذات ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے امام بخاری (۱۰۰ھ)

لے شہادۃ القرآن ص ۱۶۶ واللہ تعالیٰ لبس لا ولیتہ حدود لا منتہی وقد کان فی اولیئہ وحدہ ولا مرث معہ۔ یعنی علی البخاری جلد ۲ ص ۱۱۱

سے استواء کے معنی علاقہ نقل کیے ہیں، اس اجمالی تاویل سے انسان تعریف سے نہیں بچتا۔
حضرت علامہ عینی (۸۵۵ھ) نقل کرتے ہیں :-

والصحيح تفسير استوى بمعنى علا كما قال مجاهد على ما ياتي الاذن و
هو المذهب الحق وقول معظم اهل السنة لان الله سبحانه وتعالى وصف
نفسه بالعلى واختلف اهل السنة هل الاستواء صفة ذات وصفة
فقل فمن قال معناه علا قال هي صفة ذات ومن قال غير ذلك قال
هي صفة فعل .

ترجمہ صحیح یہ ہے کہ استواء کی تفسیر علا (وہ بلند ہوا) سے ہو گیا کہ مشہور تابعی حضرت
امام مجاہد کی ہے جو صحیح بخاری میں دی گئی ہے اور وہی مذہب حق ہے اور
اہل سنت کے بڑے اکابر سب اسی پر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے علو خود اپنی صفت
بتائی ہے (فرمایا سبحانه وتعالى عما يشركون) ہاں اہل سنت کا اس میں
اختلاف ہے کہ استواء اللہ تعالیٰ کی صفت ذات ہے یا صفت فعل ؟ جس نے
اس کے معنی بلند ہونے کے کیے اس نے کہا یہ صفت ذات ہے اور جنہوں نے
اس کے اور معنی کیے وہ کہتے ہیں یہ صفت فعل ہے۔

حضرت جریر بن مطعم اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں :-
ان الله فوق عرشه وعرشاه فوق السموات .

ترجمہ اللہ تعالیٰ فوق العرش ہیں اور اس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔
اور حضورؐ نے یہ بھی فرمایا :-

والله نفس محمد بيده لولا نكد ليتجهجبل الى الارض السفلى لهبط على
الله ثم قرع هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم قال
ابو عبيد بن قرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية تدل على انه
اراد لهبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته و
سلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه .

۱۔ حمة القاری جلد ۲ ص ۱۱۱ ۲۔ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۹ جامع الاصول جلد ۳ ص ۲۲

۳۔ جامع ترمذی جلد ۳ ص ۲۳۶ مسند احمد جلد ۲ ص ۳۲ جامع الاصول جلد ۳ ص ۲۲

ترجمہ: قسم ہے اس ذات کی جس کے غضب میں میری جان ہے اگر کوئی دسی تم نیچے زمین کی طرف ڈالو تو وہ الشریک جا پہنچے پھر آپ نے یہ اہمیت پڑھی۔ وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے اور وہ ہر چیز کا جلنے والا ہے۔ اہم تر مذی کہتے ہیں حضور کا اس موقع پر یہ آیت پڑھنا بتاتا ہے کہ آپ دسی کے الشریک پہنچنے سے مراد اس کا الشریک علم میں آنے سے ہے جس کی یہ اس کے علم میں ہے اس کی قدرت میں ہے اس کی سلطنت میں ہے اور بے شک اس کا علم اس کی قدرت اور اس کی سلطنت ہر جگہ ہے اور وہ خود عرش پر ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

حدیث کے الفاظ لہبط علی الشریک ہی ہیں اللہ سے یہاں علم اللہ مراد لینا اور کہنا کہ یہاں ثابت الہی سے مراد علم الہی ہے کیا یہ صفت الہی کی تادیل نہیں؟ جب یہ محدثین اتنی تادیل دے کر کہتے ہیں تو اب تقدیر کے کسی ماحی نہ گئے۔ چاہئے تھا کہ یہ محدثین بھی اسے آیات صفات کی طرح بلا تادیل رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد بہتر جانتے ہیں۔

اہل ظاہر حسب طرح الشرب الغزب کے عرش پر ہونے سے مراد حسب ظاہر اس کا عرش پر بیٹھنا یا جھنڈے سے پرچا پہنچنے یہاں بھی اس دسی کے الشریک پہنچنے سے مراد ظاہر ہی معنی ہی لیتے یہاں وہ تادیل کے گرد کیوں ہو گئے۔

تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں اس کی شریک نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن کریم میں بندوں کے لیے بھی وسیع و بصیر کے الفاظ ملتے ہیں وجعلناہ سمیعاً بصیراً۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جب یہ نلام اللہ تعالیٰ کے لیے آئیں تو اللہ کی ان صفات میں اور بندوں کی صفات سمیع و بصیر میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں کہیں اور کسی درجے میں اشتراک نہیں ہو سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنی صفات میں شریک نہیں کیا لیکن اہل بدعت و اہل طیارح جدید کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دو ناموں میں شریک کیلئے ہے اور کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں۔ مولانا شاہ اللہ نیر سہری کے ترجمہ قرآن کے حاشیہ پر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ناموں میں سے دو نام الرؤف اور الرحیم آنحضرت کو سے دیکھے یہ شرف اور کسی پیغمبر کو عنایت نہیں کیا۔

سوال: عرش مخلوق ہے یا نہیں؟ اللہ عرش پر ہے خالق اور مخلوق کا یہ جوڑ اتصال کا ہے یا علو ذات کا؟

الجواب: ذات واجب اور ذات ممکن میں ملاقات اتصال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولیت نہیں اور عرش کی ایک اولیت ہے اس سے پہلے وہ نہ تھا اللہ وحدہ لا شریک اس سے پہلے بھی تھا سو یہ کہنا کہ وہ عرش پر جہا ہوا ہے کسی طرح صحیح نہیں۔

اہل حدیث نے استواء کے معنی یہ لیے ہیں کہ عرش پر بلند ہوا یا بیٹھا یا چڑھ گیا یا جما استواء اس پر درودگار عالم کی ایک صفت ہے اور اس سے ظاہری معنی بلا تاویل مراد ہے۔

جب ظاہری معنی بلا تاویل مراد ہیں پھر یہ کہنا کیسے درست رہے گا کہ اس کی کیفیت مجہول ہے؟ اس سے تو مراد واضح ہو گئی۔

حافظ عبد الدین العینیؒ (۸۵۵ھ) فرماتے ہیں :-

واللہ تعالیٰ لیس لادنیۃ حدود لا منتهی وقد کان فی ادنیۃ وحدہ
ولا عرش معلہ۔

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ابتداء نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی انتہا ہے وہ اپنی اولیت میں اکیلا تھا اور اس کے ساتھ عرش نہ تھا۔
اور یہ بھی کہتے ہیں :-

قد اتفقت افاضیل اهل التفسیر علی ان العرش هو السرب و انہ
جسد و قواثم و هذا صفة المخلوق لدلائل قیام الحوادث بہ
من التالیف وغیرہ۔

ترجمہ: اور اہل تفسیر سب اس بات پر متفق ہیں کہ عرش ایک سخت ہے اور وہ
ایک جسم ہے جس کے پائے ہیں اور یہ مخلوق کی صفت ہے (خالق کی نہیں)
عرش کے حادث ہونے کے لئے اس پر قائم ہیں جیسے جوڑ بانا وغیرہ۔

ہم نہیں سمجھتے کہ اہل حدیث کا اصطلاح جدیدہ کا ظاہری معنی میں یہ عقیدہ کہ (معاذ اللہ) اللہ
تعالیٰ عرش پر جہا ہوا ہے کیوں کہ درست ہو سکتا ہے عرش تو اس لیے بنا تھا کہ اللہ کے فرشتے عبادت

ملہ حاشیہ ترجمہ قرآن مولانا شانار اللہ عمر قسری ۱۸۵ھ ملہ معنی علی البخاری جلد ۲ ص ۱۱۱ ملہ ایضاً

میں اس طرف رخ کریں بیت المعمود قبلہ طائفہ ہے۔
 رنگ لہجے پر جتنا ہے کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے۔ ذات واجب کا ممکن پر بیٹھنا یا جتنا
 کیسا اللہ تعالیٰ بندہ برزخات ہے اور اس کے حضور سماعت و حوش کا کوئی شائبہ نہیں۔
 عاشقہ جمل علی الجلالین میں ہے۔

آیات صفات کو ظاہر معنی سے ہٹانا واجب ہے تاکہ وہ الفاظ ان معنی میں سمجھے جائیں
 جس طرح وہ مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں اہمیت لیں مسئلہ شئیء اس پر نہیں ہے، سوائے
 ظاہر معنی سے ہٹا کر پھر اس کا علم اللہ کے سپرد کیا جائے یہ تفہیم ہے۔
 اگر ان آیات صفات کے ظاہر معنی کی نفی نہ کی جائے تو ہم اہل تشیع سے ہو جائیں گے اہل
 تفہیم سے نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ حق کی راہ نہیں ہے۔

اس تفصیل سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اہل حدیث (باصطلاح جدید) کا یہ عقیدہ کہ استوار سے
 ظاہر معنی ہٹا کر اصل مراد لیے جائیں ہرگز تفہیم نہیں یہ تشبیہ ہے جو ہرگز درست نہیں جن معنی سے
 یہ لفظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے ان ظاہر معنی سے اسے ہٹانا ضروری ہے۔ پھر ان کی مراد اللہ
 کے سپرد کی جائے۔ واللہ اعلم وعلیہ السلام وادھر۔ معنی بیادوی لکھتے ہیں۔

والاولی اتباع السلف فی الایمان بما بعد نفی ما یقضی التشبیہ
 والتجسید والرد الی اللہ تعالیٰ۔ ۱۵۷

۱۵۷ اگر ہم دعائیں آسمان کی طرف دھیان کرتے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے
 بلکہ اس لیے کہ آسمان قبلہ دعائیں اور یہ اسی طرح ہے جیسے کعبہ قبلہ نماز ہے یہ نہیں کہ خدا وہاں
 مستقر رکھے ہیں، شرع موافق کے خارجہ حسن چلی میں ہے۔

قد استدل علی التخییر لشیوع رفع الایدی الی السماء عند الدعاء فأنه
 طریقۃ متوارثۃ من السلف والجواب ان ذلك الرفع لیس لان المدعو
 فی السماء تعالیٰ عن ذلك بل لان السماء قبلۃ الدعاء کما ان الکعبۃ
 شرفها اللہ تعالیٰ قبلہ للمصلوات۔

(شرح مواقف جلد ۸ ص ۱۵۷)

۱۵۷ مطالع الانظار ص ۱۵۷ الابی الثمینی (۱۳۷۷ھ) طبع الخیرۃ مصر، تفسیر روح البیان ص ۱۵۷

جولین کے حاشیہ جمل میں مسک تدریس کی پوری وضاحت کی گئی ہے
 هذه طريقة السلف المأين يفرضون علم المشابه الى الله بعد معرفة الظاهر وطريقة
 الخلف المأويل بتبيين جمل اللفظ فيقولون الاستدلال بالاستيلاء الى المتكلم و
 التصرف بطريق الاختيار. (جمل على الجولین جلد ۲ ص ۴۲)

اس سے پہلے اس میں یہ بھی ہے کہ علماء اہل السنۃ کا اس پر اجماع ہے
 کہ مشابہ کے ظاہر معنی یہاں ہرگز مراد نہیں۔

و علماء السنۃ بعد اجماعہم علی ان معانیہا الظاہرۃ غیر مرادۃ۔

اس سے حقیقت کا انکار نہیں ہوتا جناتی اور نظارہ میں فرق ہے ظاہر معنی کی نفی
 سے حقیقی معنی کی نفی نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ کے لیے حدیث میں لفظ نزول بھی آتا ہے اسے اس کے ظاہر معنی میں
 لیا جائے تو یہ مخلوق سے ایک کھلی تشبیہ ہوگی۔ العیاذ باللہ اور یہ کھلا جہل ہے اور اس کا
 میں استوار علی العرش کی بحث میں ہے۔

ثم ان هذا القول ان كان مع نفى الوازم فالامر فيه حق وان كان مع القول
 بنحو العیاذ باللہ قالی فهو ضلال مای ضلال وافی جمل بالملك المتعال۔

ترجمہ بھر یہ بات اگر ظاہر معنی کی نفی سے کہی جائے تو اس کی بیشک گنجائش ہے اور
 اگر اسے اس کے ظاہر معنی پر رکھیں اور اللہ اس سے پہلے تو یہ ایک کھلی گڑھی ویرجائے

وقد توسط ابن الہمام فی المسأۃ وقد بلغ ذنب الاجتهاد... ما حاصد وجوب ایمان
 باللہ تعالیٰ استثنی علی العرش مع نفی التشبیہ۔ (رد مع الحالی جلد ۱ ص ۱۵)

وبالجملة يجب تفریمه تعالیٰ عن مشابہة المخلوقین وقعود من ما جلوبہ من المشابہات
 الیہ عز شأنا لا ایمان بہا علی الوجه الذی جادت علیہ۔ (ایضاً جلد ۱ ص ۱۱)

ومما قالوا نفی الوازم بالکلیۃ اندمج عنہم ما تقدم من الاعتراضات وحفظوا من
 مسائل الآفات وهذه الطائفة قیل ہم السلف الصالح وقیل ان السلف بعد نفی

ما یقوله من التشبیہ یقولون لا ندعی ما معنی ذلك واللہ تعالیٰ اعلم بموادہ ۱۵۹
 تمام یہ تمیزیوں میں اس بحث میں مخلوق کی ہر ادا سے اللہ رب العزت کی تشبیہ اور پاکی بیان

کی گئی ہے کہ انکی ایسا لفظ جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہو وہ اللہ کے لیے نفی تشبیہ کے بغیر نہیں لایا جاسکتا۔

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اسے کنایہ پر محمول کر لے
سے حقیقت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اور جو تفسیر بعض سلف لے اس آیت سے سمجھی ہے
ہم اس سے بھی انکار پر نہیں آتے۔ وہ مجاہد ہے جس سے حقیقت کی نفی ہوتی ہے نہ
کہ کنایہ۔ اس میں حقیقت سے انکار نہیں ہوتا۔

فَسُوْرَةٌ مَّجْلٰی اٰیٰہِ عَلٰی الْکِنٰیۃِ عَنْ تَدْبِیْرِ کَمَا یُوْیْدِہٖ قَوْلُہٗ تَعَالٰی فِیْ
بَعْضِ الْاٰیٰتِ بَعْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ یَدْبِرُ الْاَمْرَ وَ اَعْمَا حَمَلَتْہٗ عَلَیْہَا السَّهْوَلَةُ
فَہَمَّہُ لِلْعَمَامِ وَالْاَرَجَحُ حَمَلُہٗ عَلٰی الْحَقِیْقَةِ وَ تَقْوِیْضُ حَقِیْقَتِہَا اِلٰی اللّٰہِ
تَعَالٰی دَلٰی لِرَدِّ اَنْ الْمَلِٰکَ لَمْ یَزَلْ لَہٗ تَعَالٰی فَا مَعْنٰی تَاْخُرُہٗ عَنْ خَلْقِ الْعَالَمِ
لَا فِیْ اَقْوَالِ اَنْ الْمُرَادُ التَّدْبِیْرُ الْخَاصُّ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ظَاہِرًا وَ اَمَّا
یَتَاخُرُ عَنْ خَلْقِہُمَا دَلٰلِیْزُہٗ مِنْہٗ حَدُوْثُ الصِّغَرَةِ بَلْ حَدُوْثُ الْفِعْلِ
وَلَا مَحْذُوْرٌ فِیْہِ فَا نْہَمَّ۔ ۱۰

ترجمہ میں لے کنایہ کے طور پر استواء کی تفسیر تدبیر امر سے کی ہے جیسا کہ یہ بات
بعض آیات میں صفت استواء کے ساتھ ہی مذکور ہے۔ ثم استوی علی العرش
یدبر الامر (پطریض) میں نے اسے کنایہ پر اس لیے محمول کیا ہے کہ آج
عوام کے لیے کچھ سہل کر سکوں اور رائج یہی ہے کہ اسے صرف حقیقت پر
محمل کیا جائے اور اس کی حقیقت اللہ رب العزت کے ہی سپرد کریں۔ یہی
تفہیم ہے یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ خدا کی یہ بادشاہی تو خدا کے لیے
ہمیشہ سے جلی آرہی ہے۔ سو اس آیت میں اس کے خلق عالم سے متاخر
ہونے کے کیا معنی؟ میں کہتا ہوں اس سے مراد اس کی وہ تدبیر خاص ہے
جو اس نے آسمانوں اور زمین میں کی اور یہ واقعی خلق السموات والارض سے
متاخر ہے اس سے حدوث صفت کا مشبہ نہ کیا جائے یہ حدوث فعل ہے
جو اس متاخر میں وجود میں آیا ہے اور اس پر کوئی محذور لازم نہیں آتا
نہ یہ بات کسی دوسری محکم آیت سے ٹکراتی ہے۔

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
 لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (الروم ٣٠)

اسلام دینِ فطرت ہے

زندگی کے تمام دائروں میں اُن کے ماہرین پر اعتماد کرنا انسان کی فطرت ہے

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد :-

ایک تمدن میں رہنے والے انسان زندگی کے مختلف دائروں میں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ کسان شروع سے مٹی کے برتن کھادوں سے لیتا رہا اور کھاد پر پنے لیے غوکسانوں سے لیتے رہے۔ حکیم اور ڈاکٹر سلائی کا کام درزیوں سے لیتے رہے اور درزی سینے کے لیے کپڑا کا تھمر حینٹ سے یا کپڑا بننے والوں سے لیتے رہے اور دین میں یہ سب لوگ اپنی مساجد کے اماموں پر اعتماد کرتے رہے اور وہ اپنی ضرورت میں ان مختلف دائروں کے کارکنوں سے پوری کرتے رہے۔ اسلام نے اس طرح انباب سے مدد لینے کو بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف نہیں کہا۔

اس دور میں بھی ڈاکٹروں، انجینئروں، پیرشروں، معماروں اور اکاؤنٹنٹس پلازمینیک وہ دین کے عالم بھی نہیں تاکہ دین پر عمل کر سکیں، ان کے لیے انزراہ عقیدہ دین پر عمل کرنا جائز رکھا گیا۔ اگر ہر شخص کے لیے عالم بننا فرض کیا جائے تو پروفیشنل کی یہ تمام لائسنس بیکار ہو جائیں گی اور زندگی کا کاروبار معطل ہو کر رہ جائے گا۔

ہر دائرہ زندگی میں اس موضوع کے جاننے والے دونوں طرح کے لوگ ملیں گے قرآن کریم نے دینی علم جاننے والوں اور نہ جاننے والوں دونوں کا جد تسلیم کیا ہے۔ نہ جاننے والوں کو زندگی کے کسی عملی میدان سے لاپاہر نہیں کیا۔ ہاں دونوں کو برابر تسلیم نہیں کیا۔ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ (سورۃ الزمر ۹) ترجمہ: آپ ان سے پوچھیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی ایک ہو سکتے ہیں۔

پھر نہ جاننے والوں کو کہا کہ تم جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو :-
فاستلوا اهل الذکر ان یمکنکم لایعلمون۔ (سورۃ الانبیاء ۷)
ترجمہ: سو اگر تم خود نہ جانتو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔
منفی کے لیے تو لازم کیا کہ وہ دین کا علم سیکھتے ہوئے ہو لیکن اس کی پیروی کرنے والے کو

اس کے لفظ عمل پر گنبد کا ذکر نہیں آیا بلکہ اس کا گناہ اس مفتی پر ڈالا جو غلام مسند بنائے۔

حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا :-

من افق بذي علق كان اثمه على من افتاه .

ترجمہ جو شخص علم نہ رکھتا ہو اور وہ کسی سے فتوے حاصل کرے تو دفتوے لفظ

ہونے کی صورت میں، اس کا گناہ فتوے دینے والے پر ہوگا۔

گدین کا علم جانتا ہر شخص پر فرض ہوتا تو غلام فتوے پر عمل کرنے والا بھی قصود وار ٹھہرایا جاتا

جب اس کو قصود وار نہیں ٹھہرایا گیا تو معلوم ہوا کہ دین میں بھی دینی علم جانتے والوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور تعلید سے کوئی شخص گنہگار نہیں ہو جاتا۔

تعلید کس کی کی جائے؟ اس کی جو پختہ عالم ہو اور دین کو اس کے اصولوں سے جانتا ہو کتاب و سنت سے اصافہ اور یہاں مسند نہ لےنے کی صورت میں اجماع و قیاس کے ذریعے مسئلے کو

جان سکے اس طرح مسائل جاننے والوں کو مجتہد کہتے ہیں اور مسلمان اس صورت عمل میں صرف دو

ہی درجے کے ہیں گئے معتمد (عوام) اور مجتہد۔

لفظ مجتہد ہے چیز مستعملی دینا میں ایک بے معنی اصطلاح ہے کوئی سمجھ دار آدمی اس اصطلاح کے دامن میں آکر اپنے آپ کو بے اثر و کر لے کے لیے راضی نہ ہوگا۔

اسلام دینِ فطرت ہے زندگی کے تمام دائروں میں ان کے ماہرین پر اعتماد کرنا انسان کی

فطرت ہے جو لوگ یہ کہیں کہ علم ابدان میں ڈاکٹروں پر اعتماد کرو ان سے دلیل کی تحقیق تم ذکر سکھ

گئے انجینئرنگ کے بارے میں انجینئرز پر اعتماد کرو وغیرہ اس فن میں فیصلے نہ کرو۔ متمدنات میں

بیر مٹرو اور وکلاء پر اعتماد کرو ہر شخص قانون کا ترجمان نہ بنے لیکن دین کی لائن میں وہ کہیں کہ ہر

شخص عالم بنے مسائل کو ان کے دلائل سے سمجھے تو یہ آواز کیا فطرت سے ایک کھلا تصادم نہ ہوگا

ہر شخص اگر عالم بنے تو اس سے عمل منافع عالم کیا بیکار نہ ہو جائیں گی۔

بارہمیں حدیث کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

قلت الواجب الاصلی ہوان یکون فی الامۃ من یعرف الاحکام الضرہیۃ من ادلتہا

التفصیلیۃ اجمع علی ذلک اہل الحق .

ترجمہ اہل فروعی چیز یہ ہے کہ امت میں ایسے لوگ ہوں جو فروعی احکام کو ان کے

تفصیلی دلائل سے جانتے ہوں۔

وہی ہذا یعنی ان یقاس و حرب الثقیل الامام بعینہ فانہ قد یكون وابیہا .
 فاذا كان الانسان جاهلاً فی بلادا لہند او بلاد ما وراء النہر و لیس هناك عالم شافعی
 و لا مالکی و لا حنبلی و لا کتاب من کتب هذه المذاهب . جب علیہ ان یقلد بجدہا فی حقیقتہ
 و یحرم علیہ ان یمزج من مذہبہ لانہ حیثۃ یخلع من عنقہ . و بقیۃ الشریعۃ .

اسلام وین فطرت ہے اس کی تیرہ صدیوں میں علم کی وراثت مجتہدین کے پاس رہی اور دینی
 حکم کو اس کے حکیات سے نہ جاننے والے ان کی پر وہی میں اسلام کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے . علمی
 دنیا میں یہ دوسری نقطہ تھے مثلاً اور مجتہد غیر متقلدین کا کردہ اسلام کی تیرہ صدیوں میں کبھی پانچاں .
 دین اسلام کا کوئی عمل ایسا نہیں جو کائنات کے خطری اصولوں سے ٹکرائے . اسلام کا کوئی بات
 جو نقل و صحیح سے ثابت ہو کبھی عقل سلیم کے خلاف نہ ٹھہرے گی . اسلام کے دائرہ عمل میں نقل و صحیح اور عقل سلیم
 میں کبھی تضاد نہ ہوگا .

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
 ولكن اكثر الناس لا يعلمون . (سورۃ الروم . ۳۰)

ترجمہ . وہ تراش ان کے کس طرح تراشا اس نے لوگوں کو . بدلنا نہیں اللہ کے بندے ہوئے
 کو یہی ہے دین قیم لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے .

ایک دانشور نے مسئلہ پوچھا کہ اگر وہ دین میں جس طرح اور کئی مسائل میں اختلافات ہیں کوئی
 نمازیں آئین آہستہ کہتا ہے کوئی آئین بانجھ کا قائل ہے تو کیا مسئلہ اذان میں بھی کوئی اختلاف ہے کہ
 کوئی شخص اذان آہستہ کہنے کا قائل ہو .

ہم نے کہا تم خود سوچو کہ نماز کے لیے اذان کیوں ہی جاتی ہے ؟ اذان لوگوں کو نماز کے
 لیے بلانا ہے . اذان سے لوگ جان لیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے . اب آپ ہی سوچیں کیا اذان
 آہستہ کہنے سے یہ مقصد پورا ہو سکتا ہے ؟ اذان بالسر کی یہ صورت ہے کہ اذان سننے والے لوگ یہی
 کلمات اذان اپنی زبان کھلی گانتے رہیں ظاہر ہے کہ اسے کوئی دوسرا سن نہیں رہا ہوتا لیکن اسے مطلع
 اذان دینا نہیں کہتے . یہ صرف اس حدیث پر عمل ہے :-

اذا سمعتم الاذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي .

ترجمہ جب تم اذان سناؤ تو کہو جو اذان دینے والا کہہ رہا ہے پھر تجھ پر درود پڑھو .

اس کی تسلی ہو گئی مگر اس نے پوچھا کہ فرمائیے کہ مقتدی جب آمین یا بجز کہتے ہیں تو وہ کن کو سنا رہے ہوتے ہیں؟ امام کا آمین یا بجز کہنا تو سب میں آتا ہے کہ مقتدی میں نہیں لیکن مقتدیوں کا آمین یا بجز کہنا کسی کو سنانے کے لیے ہوتا ہے کیا آمین کا درجہ بخیر سے بھی زیادہ ہے مقتدی بخیر یا تو ہمسے کہتے ہیں یا بجز نہیں کہیں یہ آمین یا بجز کس لیے ہے؟ کیا یہ صحیح بخاری میں ہے؟ صحابہؓ آپ کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے تھے؟

ایک اچھڑیٹ (باصطلاح جدید) پاس کھڑا تھا کہنے لگا ہم فرشتوں کو سنانے کے لیے آمین کہتے ہیں۔ فرشتے اور سچا سنتے ہیں ان سے مخالفت پیدا کرنے کے لیے آمین یا بجز کہی جاتی ہے؟ ہم نے کہا کیا ان کے لیے امام کا آمین یا بجز کہنا کافی نہ تھا؟ کیا یہ کسی حدیث میں ہے کہ فرشتے امام کا بجز نہیں سنتے صرف مقتدیوں کا بجز سنتے ہیں؟ اس اچھڑیٹ نے کہا نہیں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی نہیں کہ صحابہؓ کرم حضورؐ کے پیچھے نماز میں آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ حضرت عائشاؓ کا کہنا ہے کہ آواز اونچا کرنے کا کوئی منشاء ہونا چاہیے۔ مقتدی جب آمین کہنے کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو کسی لیے؟ کس کو سنانے کے لیے؟ یہ فرشتوں کو سنانے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہاں آمین کی عرض البتہ صلوات کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ کہ مقتدی امام کی بڑھی سورت فاتحہ کو آمین کہہ کر اپنے کھاتوں میں ڈال لیں اس طرح فاتحہ ان کی نماز میں بھی آجائے گی۔ لیکن یہ اونچی آواز سے کہنا معلوم نہیں اس کی حکمت کیا ہے۔

ایک صاحب کہنے لگے نمازیوں کو جھگانے کے لیے آمین اس طرح کہی جاتی ہے کہ مسجد گونج اٹھے پھر ہم نے پوچھا جن کے نمازی نمازیں دسرتے ہوں وہ تو آمین یا بجز نہ کہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ لوگ بھی تو عیلاضی کے دنوں میں نماز کے بعد اونچی آواز سے بخیرات کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ شریعت کا یہ حکم ایام تشرین کے عام اعلان کے لیے بھی تو ہر سکتا ہے۔

جب پندرہ میں آدمی اپنے طور پر سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب ایک رفتار سے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے اب اگر آمین سورۃ فاتحہ ختم ہونے پر کہی جائے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی فاتحہ اس کے اپنے پڑھنے پر ختم ہوگی۔ تو چاہیے تھا کہ مقتدیوں کی آمین بھی اپنی اپنی ہو۔ جب ہر ایک کی سورۃ فاتحہ اپنی اپنی ہے تو آمین اپنی اپنی کیوں نہیں۔ یہ مشترکہ آمین امام کی آمین سے کیوں وابستہ کی گئی؟ جب آمین سب کی ایک ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی اپنی فاتحہ پڑھنے والے نہ تھے ورنہ ان کی دو آمینیں ہو جائیں ایک اپنی سورۃ فاتحہ پڑھنے پر اور ایک امام کی سورۃ فاتحہ

پڑھنے پر

ہم اس وقت اس مسئلے سے بحث نہیں کر رہے کہ یہ وہ آئینیں کیسے کہی جاسکیں گی بات دینِ خلوت کی جو وہی جتنی حضرت تھامنا کرتی ہے کہ جب کوئی شخص یا جماعت مل کر آواز اٹھائے تو اس کا کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو سنا نام مقصد نہیں تو اتنا ادب سنا کہنا کہ مسجد گونج اٹھے یہ آخر کس لیے ہے؟ فاعتبہروا یا اولی الابصار۔

جہری نمازوں میں امام کا سورۃ فاتحہ پڑھنا کیا بیکار عمل ہے؟

کیا دینِ خلوت اجازت دیتا ہے کہ امام بلند آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھے اور مقتدیوں کو حکم ہو کہ تم نے سنا نہیں۔ یہ کیسا بے کار عمل ہے جو کسی مقصد کے لیے نہ ہو مقتدی اپنی اپنی سورۃ فاتحہ پڑھیں خود کیسے پھر آخر امام کس لیے جہر سے فاتحہ پڑھ رہا ہے یہ کیسا غیر فطری عمل ہے کہ امام کو تو کہا جائے کہ وہ اپنی آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھے اور مقتدیوں کو کہا جائے تم نے سنا نہیں۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں:-

فالمقصود بالجهر استماع المأمومين وأذيونون على قراءة الإمام في الجهر
دون السر فاذا كانوا مشغولين عند القراءة فتدأروا ان يقرأوا على قوم لا
يسمعون لقراءته وهو بمنزلة من يحدث من لا يسمع لخطبته ويخطب
من لا يسمع لمخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ولهذا رد في الحديث
مثل الذب عن خطبته والامام يخطب كمثل الحمار يعمل اسفارا وهكذا
اذا كان يقرأ والامام يقرأ عليه۔

ترجمہ۔ اپنی آواز اٹھانے سے مقصد مقتدیوں کو سنانا ہے جب وہ جہری نمازوں میں امام کی قرأت پڑھیں کہتے ہیں تو اگر وہ خود پڑھنے میں امام سے بڑھ کر توجہ نہیں تو اس کا حامل یہ ہوگا کہ امام ان لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہے جو اسے سننے کے لیے تیار نہیں اور اپنی فاتحہ خود پڑھ رہا ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی اس شخص سے بات کرے جو اس شخص کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اور اسے خطبہ پڑھ رہا ہے جو اس کا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں یہ ایک مکمل بیوقوفی ہے جس سے شریعت پاک ہے اور اسی لیے محدثین میں اور ہے کہ امام خطبہ دیتے

ترجمہ میں ایک خدا پرست میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سو تو مجھ ایک ہی کی عبادت کرو اور نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازیں گو حرکات بھی ہیں لیکن غلبہ ذکر کا رہنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا اور تسبیحات اور التحیات کہنا سب اذکار ہیں اور قیام و رکوع اور سجدہ اور رفع الیدین اور رفع الیدین یہ سب حرکات ہیں۔ آیت مذکورہ بتلاتی ہے کہ نماز ذکر کے لیے ہے سو حرکات اس سے کم اور اس کے ماتحت رہنی چاہئیں۔

نمازی ایک حرکت سے رکوع میں جائے دو حرکات سے نہیں

نمازی جب قیام سے فارغ ہوتا ہے تو ایک حرکت سے رکوع میں جانا ہے اور محیر کہتا ہے ذکر بھی ایک اور حرکت بھی ایک افسر کہہنا ذکر ہے اور رکوع میں جانا حرکت ہے اب اگر رکوع میں جاتے بھی رفیعین کرے تو ایک ذکر کے ساتھ دو حرکات آگتی ہیں اور یہ بظاہر اقل الصلوٰۃ لذلکوی کے مقتنی کے خلاف ہے۔ نمازیں پہلے زیادہ حرکات کی اجازت تھی۔ آپس میں بات کرنے کی بھی اجازت تھی لیکن آہستہ آہستہ اس میں اصلاح ہوتی رہی۔ حسب ذیل رفع یدین بالاتفاق ترک ہوئے سنن نسائی کے چند باب ملاحظہ ہوں۔ باب رفع الیدین للہجود۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں :-

رفع یدیه فی صلوٰۃ اذا رکع اذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد

اذا رفع رأسه من السجود۔ آپ نے سجدہ جلتے اور سجدے اٹھتے رفع یدین کیا۔

پھر اب باندھا ہے۔ ترک رفع الیدین للہجود۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں :-

وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ بل یہ رفع یدین ترک کر دیا گیا۔

اسی طرح باب باندھا ہے۔

رفع الیدین حدوا المنکبین عند الرفع من الركوع۔

پھر آگے باب باندھا ہے۔ الموضع فی ترک ذلک۔ اب اس کے ذکر نے کی اجازت ہے۔

پھر اب باندھا ہے۔ رفع الیدین للکوع۔ خذوا فروع الاذن۔ اس میں رکوع جاتے رفع

یدین کا بیان ہے۔

پھر آگے باب ہے ترک ذلک۔ رکوع میں جاتے رفع یدین نہ کرنے کا بیان

امام نسائی کے شاگرد امام حمادی نے بھی رکوع کے رفیعین کو اس قبیل ترکہ میں رکھا ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ رفع یدین از قبیل حرکات مطلقہ عبادات کے قبیل سے نہ مطلق یہ فعل عبادات
 کے قبیل سے ہوتا تو کسی نے ان ترکہ سے تعیلل عبادات پر بھی استدلال کیا ہوتا۔ ہدایات میں صرف
 تعیلل حرکات کا ذکر ہے اور پھر کسی نہ کسی حدیث میں خاص اس رفع یدین پر کسی بڑے ثواب کی بھی بشارت
 ہوتی۔ بدنی عبادات میں رکوع وسجود اور قیام وقفہ تو ہیں لیکن ائمہ اربعہ میں سے کسی نے رفیعین
 عند الركوع پر کسی فضیلت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ حرکات اگر از قبیل عبادات ہوتیں تو ان میں تدبیر کا تعیلل
 عمل میں نہ لائی جاتی دین فطرت یہی ہے کہ عبادات اپنی انواع سے ہوں رکوع کے وقت تطہیر ہی
 اسی قبیل سے تھی اس کی بھی فضیلت کہیں مروی نہیں پھر حضور نے اس سے روک دیا۔ امام نسائی
 نے اس پر بھی نسخ کا باب باندھا ہے۔

سویا رکھے رفع یدین بھی ایک ترکہ کا نام ہے جس سے نمازی ایک راحت محسوس
 کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اعتدال پسند ائمہ حدیث علماء رفیعین عند الركوع کو مستحب کے درجہ میں رکھتے
 ہیں سنت کے درجہ میں نہیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں :-
 ہمدان مذہب یہ ہے رفیعین ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے
 اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی غلط نہیں آتا۔ ملے

یہ صرف ترک سنت ہے جس کے قصداً چھوڑنے سے نماز بے درہم ہو جاتی ہے۔ مستحب کے
 ترک کرنے سے نماز میں کوئی غلط نہیں آتا۔ پھر اگر مستحب کی پابندی کہاں تک چاہیے اس کے
 لیے ائمہ حدیث علماء کا یہ فتوے بھی لائق تحسین ہے۔

یاد رکھیے رفع یدین چھوڑنا ترک سنت نہیں رفیعین کرنا اور رفیعین چھوڑنا دونوں سنت ہیں۔

خطبہ کے وقت خطیب کے سامنے تختیہ المسجد پڑھنا

حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) اسے انتہائی بے وقوفی قرار دیتے ہیں کہ امام اسے اپنے خطبہ
 میں شامل سمجھے جو اس کا خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں۔

هو بمنزلة من يهمل من لا يسمع لحدیثه ويخطب من لا يسمع لخطبته
 وهذا اسفه تلذذ عند الشریعة۔ ملے

ترجمہ: سورہ اس درجے میں ہوگا جیسے کوئی اس سے بات کرے جو اسے سن نہ دے
 ہو اور اس سے خطاب کرے جو اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرے۔ یہ ایسی
 بے وقعتی ہے جو شریعت حق میں نہیں ہو سکتی۔

اس پر یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ ایسا کرنے کا حکم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور
 وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسا حکم دے کر حضورؐ نے اپنا غلیہ رد کیا تھا چپ رہے تھے تاکہ کسی مسلمان کا
 یہ عمل خلافِ عظمت نہ سمجھا جائے۔ غلیہ ہو تو حاضرین کا دھیان ہی طرفِ نگاہ سے سمجھ کے یاد آئے
 وہ وحیِ ربیبی جانیں تو دھیان اسی طرف رکھیں۔ غلیہ ذکر ہے (فاسعدوا الی ذکر اللہ) تذکیر نہیں۔ یہ
 وعظ نہیں ذکر بھی قرآن میں کو نفع دیتا ہے۔ فان الذکر یتنفع المؤمنین۔

ایک مرتبہ امر بعض حالتوں میں سکروہ بن جاتا ہے جب کہ اس مرتبہ کو اس کے درجہ
 احتیاب سے بڑھا دیا جائے جو شخص ایک مرتبہ پر اصرار کرے اور افضل صورت
 پر عمل نہ کرے سمجھو کہ شیطان اسے گمراہ کرنے کے لیے کچھ کرے کہ اس نے ایک
 مرتبہ کو اس کے درجہ احتیاب سے بڑھا دیا۔ ملے

یہ کیسے علماء حدیث ہیں جو اپنے قیام نے میں ایک فقرے پر ایک حدیث بھی نہیں لکھ پائے
 ان کی دین کی سمجھ اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ مستحب کو افضل کے مقابلہ میں لے آئے ہیں۔ تاہم امرنا
 ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو اظہر (باصطلاح جدید) حضرات رفیعہ دین عذر الکر کو مع پرانا اظہر
 کہتے ہیں کہ اسے واجب کے درجہ میں لے آتے ہیں اور لہذا اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے
 بغیر نماز نہیں ہوتی تو ان کے ماحول میں رکوع کے وقت رفع الیدین ذکر کیا زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔
 کہ اس سے ایک بے اعتدالی ختم ہو جاتی ہے۔

نماز میں زیادہ سے زیادہ کون چاہیے

نماز میں حضورؐ نے بتدریج حرکات کر لیں اور علی الاطلاق نماز میں زیادہ سے زیادہ سکون
 کی تفسیر دی۔ رفع (دائمہ) اٹھانا، ایک حرکت کا نام ہے۔ حضورؐ نے بعض صحابہؓ کو سلام سے
 پہلے دو اٹھا اٹھا تھے دیکھنا تو انہیں صرف منع فرمایا بلکہ انہیں نماز کے معنی پر سکون ہونے کی
 تعلیم دی جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا مزاج یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ سکون ہونا

اور جہاں تک ہو سکے رخصت دین سے گریز کیا جائے۔
 ملحوظ رہے کہ نماز کے شروع میں جو رخصت دین کیا جاتا ہے وہ نماز کے اندر نہیں نماز
 کے شروع میں ہے جس سے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے۔ حضورؐ نے یہ سکون کی تقسیم
 فی الصلوٰۃ کے الفاظ میں دی تاکہ اس سے اس رخصت دین کہ شروع نہ سمجھا جائے جو للصلوٰۃ
 ہوتا ہے فی الصلوٰۃ نہیں ہوتا۔ حضرت جابر بن سمرہؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا۔
 مالی اراکم رافعی ایدیکم کا نہا اذنا بخیل شمس اسکوٰۃ فی الصلوٰۃ۔
 ترجمہ میں ہمیں رخصت دین کرتے کیوں دیکھتا ہوں جیسے یہ سرکش گھوڑوں کی
 دمیں ہوں۔ نماز میں سکون دے گا رہے۔

اسی سے ما قبل کا تمام عمل فی الصلوٰۃ کامل ہے۔ اس روایت میں حضورؐ نے رخصت دین سے
 روکنے کی علت بھی بیان کر دی اور مطلق رخصت دین کو سکون کے خلاف ٹھہرایا اور بتلایا
 ہے کہ نماز میں سکون مطلب ہے۔ سو نماز کے اندر جہاں بھی رخصت دین ہو گا وہ حضورؐ کی
 بیان کردہ علت سکون سے متصادم ہونے کے باعث پسندیدہ نہ سمجھا جائے گا۔
 فوشے: وتر کی نماز میں اصل رکعت وتر وہ ہے جس میں دعلے قنوت پڑھی جاتی
 ہے اسے پہلی نماز کے ساتھ ملا کر اس نماز کو نماز وتر بنایا جاتا ہے۔ اس میں بھی رخصت دین
 دعلے قنوت کے شروع میں ہے یہ صورتہ نماز کے اندر ہے مگر اس سے عمل قنوت
 شروع ہے۔ گو ان تین رکعات میں خارجی فاصلہ نہیں ہوتا۔

اس تفصیل میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ
 حضورؐ نے نماز میں رخصت دین کو خلاف سکون قرار دیا ہے۔ سو جہاں تک ہو سکے نماز کے
 اندر رخصت دین سے احتراز کیا جائے۔

خطیب بغدادی (۴۶۳ھ) بھی تقلید کو انسان کا ایک فطری تقاضا سمجھتے ہیں۔

ولو مضنا التقلید فی هذه المسائل التي هي من فروع الدين لا احتاج كل احد ان يتعلم ذلك
 وفي ايحجب ذل قطع عن المعاش و هلاك المحدث والمأشية فوجب
 ان يسقط۔

صحیح مسلم جلد ۱۸ ۱۸۱ الفقیہ والمتفقہ جلد ۳ ص ۶۱

توجہ۔ اگر ہم ان مسائل میں جو دین کی فروعات میں سے ہیں لوگوں کو تقلید سے منع کریں تو الزام آئے گا کہ ہر شخص دین کے ان مسائل کو تحقیق سے جاننے اور ہر شخص پر مسائل کی تحقیق کو واجب ٹھہرانا معیشت و روزی کمانے کی دوسری راہوں کو یکسر روک دے گا، اس میں کھیتوں وٹے فصلیں مٹانے کر دیں گے کوئی مویشیوں کی دیکھ بھال پر نہ رہ سکے گا، پس ضروری ہے کہ ہر شخص پر مسائل کو تحقیق سے جاننے کی ذمہ داری سافط کی جائے اور عام لوگوں کو تقلید کی راہ دین پر چلنے کی اجازت دی جائے۔

یہ پانچویں صدی کی دینی آواز ہے جو ہم نے آپ کو سننا دی ہے۔ یہ آواز دینے والا کوئی معروف فقہ کا نام نہیں ہے غلیب بغدادی ہے۔ دین کا یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ لوگ ہر شعبہ زندگی میں اس کے ماہرین کی پیروی میں جائیں اور ہر شخص پر دین کا عالم بننے کی ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔

غلیب بغدادی کی ہی بات ہم بارہویں صدی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے سن رہے ہیں۔ اس امت میں علم دین کے ماہرین ائمہ اور فقہاء سمجھے گئے ہیں اور عام عباد امت میں ان کی پیروی میں اپنے دینی تقاضوں کو پورا کرنے کا عمل جاری رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فردی مسائل میں اماموں اور فقہاء کی تقلید امت کا ایک فطری تقاضا ہے اور جو حضرات عام لوگوں کو تقلید سے روکتے ہیں وہ دین کو ایک فطری روش پر چلانا چاہتے ہیں۔ اثناعشری شیعوں کا موقف یہ ہے کہ تقلید صرف زندہ عالموں کی کی جاسکتی ہے، فوت شدگان کی نہیں۔ انہوں نے بھی تقلید کے صرف ایک پرانے کا انکار کیا ہے مطلق تقلید کا نہیں۔ ہمیں افسوس ان غیر مقلدین پر ہے جو مطلق تقلید کا انکار کر کے ہر شخص پر تحقیق سے مسائل جاننے کو لازم کر رہے ہیں، ایسا ہوتا تو قرآن کریم ہمیں اس کی اجازت نہ دیتا کہ اگر تم جاننے نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر ان کے اعتماد پر ان کے فتووں پر عمل کر سکتے ہو۔

فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔

اور ضرور اہل علم سے پوچھ کر ان کے اعتماد پر ان کے فتووں پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے

اور فرمایا :-

من اذق بغیر علم کان اثمہ علی من ائناہ۔

ترجمہ جسے کوئی غلط فہم نہ کرے تو اس کا گناہ (عمل کرنے والے پر نہیں)

فتوے دینے والے پر ہوگا۔
مسلم ہوا کہ اس شخص کا اس عالم پر اعتقاد کرتے ہوئے اس کے فتوے پر عمل در
تھا۔ اسے اس راہ عمل سے نہیں روکا گیا، صرف غلط فہم دینے والے کو مورد الزام
تھرایا گیا ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ عالم مجتہد درجے کا نہ ہو۔ کیونکہ مجتہد اجتہاد میں
خطا بھی کرے تو وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے نہ کہ وہ دوسرے گناہ کا بوجھ اٹھائے۔
مجتہد بھی وہ ہو جو امت میں مجمع علیہ مجتہد مانا گیا ہو۔ اس دور کا کوئی مولوی مجتہد
کہلائے تو اس کی خطا اس پر ضرور گناہ کا بار لائے گی کیونکہ وہ اصل مجتہد نہیں ہے۔

شیخ کا اعتقاد ہے کہ تقلید صرف ذمہ مجتہد کی ہوتی ہے ان کا کوئی مجتہد ہے تو اس کے متقلدین اپنے کسی دوسرے
مجتہد کے پیش پر آجاتے ہیں۔ اہل حدیث جدید بھی اپنے ذمہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ان پڑھ بھیا
جو تحقیق نہیں کر سکتے وہ ہم پر دین میں اعتقاد کرتے ہیں۔ اہل سنن میں اہل حدیث اہل سنت کی نسبت شیخ کے زیادہ
قریب ہیں جس طرح مسئلہ طلاق میں اہل حدیث بہ اصطلاح جدید ۱۲ امر ارجمہ کے متفقہ موقف کے خلاف شیخ کے موقف ہیں۔
شیخ تراویح کا بھی انکار کرتے ہیں یہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں حضور رمضان میں کوئی نماز زیادہ نہ کرتے۔ رمضان
میں یہ لوگ تنہا کی نماز سے کہ بڑے پڑھ لیتے ہیں اور ضلوع طور پر اس کا نام آٹھ رکعت تراویح رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے
یہ ہے کہ یہ جس سے نماز تراویح کے ٹکائی نہیں۔ حضور نے رمضان کی اس نماز کی یوں رحمت دلائی اور فرمایا :-

من قام رمضان ایما ناً واحساناً غفرلہ ما تقدم من ذنبہ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ جس نے رمضان کی نماز ایمان و احسان سے پڑھی اس کے تمام پہلے
گناہ بخشے گئے۔

سوا اس میں کوئی شک نہیں کہ مسئلہ تقلید، مسئلہ طلاق اور مسئلہ تراویح میں بہ اصطلاح جدید
شیخ مسلک پر ہیں اور اسی لیے مولانا شار اللہ امرتسری انہیں پھوٹے شیخ کہا کرتے تھے۔
متقلدین امر اربعہ ان تینوں مسئلوں میں دین فطرت پر ہیں اور فطرت ہی کہتی ہے کہ کسی کی پری
کئی ہے تو فوت شدہ کی کر دے۔ ان کے جزو زندہ امام میں معلوم نہیں ان میں سے کون کسی وقت قادیانی
ہو جائے۔ سیدنا اور سندنا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں :-

من كان مستألفاً فليسق من قدماء فان الحی لا تؤمن علیہ الغنۃ۔

ترجمہ جس نے کسی کے پیچھے پڑ چلنا ہے تو وہ کسی فوت شدہ کے پیچھے چلے زندہ کا کیا پتہ؟

اقتضاء الصراط المستقیم صراطِ مستقیم کی طلب اور دریافت

سوال: قرآن کریم میں ہے، ان الصلوة تہمل عن الفحشاء والمنکر (یعنی انکبوت ۴۵) بے شک نماز بے حیائی اور منکرات (غلا باقوں) سے روکتی ہے اس سے زیادہ منکر چیز کیا ہوگی کہ غلزی خود مسجدوں میں ایک دوسرے سے کئے ہوں بلکہ مسجدیں بھی فرقہ دارانہ بنیادوں پر بنی ہوں کیا یہ صورتِ عمل منکرات میں سے نہیں؟ یا نماز مسلمانوں کو فرقہ بندی سے نہیں روکتی؟ کیا قرآن پاک کی یہ آیت نماز کی یہ صفت نہیں بتلاتی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے؟ یا ان لوگوں کی نمازیں حقیقت میں نمازیں ہی نہیں، درود مسجدوں میں یہ سر پھٹل نہ ہوتی اور مسجدوں پر یہ اپنے اپنے فرقے کے بورڈز لگتے؟

اجواب: ومن الله الصّدق والصّواب:

بے شک نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے نماز میں سب سے اہم عمل سورتِ فاتحہ کا پڑھنا ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کا منکرات سے روکنا سورتِ فاتحہ پر عمل کی بدولت ہی ہوگا۔ سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم پر چلنا مانگتے ہیں صراطِ مستقیم اسلام کی وہ سیدھی راہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ پہلے چل چکے اور وہ صرف نبی اور رسول ہی نہ تھے صدیقین شہداء اور صالحین بھی بے شک ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعام کیے اور ہم ان کی راہ پر چلنا بھی صراطِ مستقیم کا اقتضاء سمجھتے ہیں۔

اگر مسلمان اسلام کی اس جرنیلی سڑک پر رہتے جو دہرا دل میں ہی بسیل المؤمنین کا نام پانچویں تھی (دیکھئے پٹ النساء ۱۱۵) تو یہ راستہ آپس میں مسلسل رہتی اور ہر بعد میں آنے والا طبقہ اپنے سے پہلے طبقہ کے تابع رہتا۔ مسلمان ہرگز اس فرقہ بندی کا شکار نہ ہوتے۔ یہ سب بتا ہی اس لیے آئی کہ یہ نمازی صراطِ مستقیم میں رہنا بھول گئے اور پہلوں کی راہ پر چلنا اپنے لیے سعادت نہ جانا۔

صراطِ مستقیم کہتے ہیں جس پر پہلے چلا جا چکا ہو۔ اہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ عمل قائم کی اور صحابہ کرامؓ کو اس پر چلایا وہ بے شک اسلام کی ایک جرنیلی سڑک تھی جس کے پہلے دوسروں سابقین اولین تھے ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی خوبی کے لیے اتنا بڑا اجر عظیم عطا کیا ہے اور صحابہؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر سلسلہ امت کو کر کے

لے جانا اس امت کی دولتِ علمی قرار دیا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ اس امت کی سب سے بڑی آفت بھی یہی ہوگی کہ صحابہ کرامؓ کو کسی طرح بھی بن پڑے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظاہر کیا جائے اور صراطِ مستقیم امت کے تسلسل سے نہیں اسے صرف ایک بھی صورت میں دہن میں رکھا جائے جس کے تصور کے ساتھ تصدیق کی کوئی صفت نہ بھیجی ہو نہ سے راہ صرف ایک ہمواری صفتی میں کہا جائے اور حقیقت میں یہ کوئی صراطِ راہ (راہ) نہ ہو جس پر پیچھے چلنے والے چلے اور بعد میں کہنے والے ان کے نقش پا سے اپنے قدم طامیں۔ امت کا یہ تسلسل دشمنانِ اسلام کسی صورت میں نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر انہوں نے مسلمانوں میں ایسی گردہ بندی یا قلم کیں کہ صحابہ کرامؓ و تابعینِ عظام کو نظر انداز کر کے امت کو براہِ راست کتاب و سنت کا نفور دے دیا جائے اور یہ ایک مسلسل دین نہ رہے نہ صراطِ مستقیم جس پر اللہ کے انعام یافتہ لوگ پہلے سے چلے آ رہے ہوں اور یہ امت حبیب اپنے آپ سے بیگانہ ہو جائے گی تو اس کی کوئی مشترکہ آواز نہ رہے گی اور ان کی سیاسی ریاستیں بھی کئی ہوں گی اور علمی راہیں بھی کئی ہوں گی اور ہر گرد و کتاب و سنت کے معصوم نعرے سے اپنی پوری خرافات امت کی جھولی میں ڈال دے گا۔ قادیانی بھی اپنی خرافات اسی معصوم نعرے سے امت میں لائے ہیں اور جہاں بات کرتے ہیں اپنے کو ہی کتاب و سنت کا صحیح ترجمان کہتے ہیں اور جودہ سو سال سے چلے آئی دالی امت کو یکسر اسلام سے لاپاہر کرتے ہیں اور کوئی ان سے نہیں کہتا کہ تم کوڑوں ملکہ گو کوڑوں کو کبریاں کا فر کہتے ہو۔ اگر کوئی تمہیں کا فر کہے تو تم اپنے گناہ کو ظلم کہتے ہو اور خود نہیں جانتے کہ تمہارے ظلم کے لیے ہاتھوں نے کتنی مسلم آبادیاں تاراج کی ہیں

تسلسل امت کو توڑنے کی دو بڑی تحریکیں

ایک تحریک صحابہؓ کو حضورؐ کے خلاف ظاہر کرنے کے اس عنوان سے چلی کہ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ خلفائے راشدین نہ تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کا قرآن کریم کو خلاف تہذیب نزول جمع کرنا غلط تھا۔ حضرت عمرؓ کا پورا احسان امت کو تازیج پر جمع کرنا اور قرآن ختم کرنا غلط تھا اور حضرت عثمانؓ کا قرآن کریم کو ایک لغت قریش پر بند کرنا غلط تھا۔ یہ تینوں باتیں قرآن کے عنوان سے سامنے لائی گئیں اور جرات ان خلفاء راشدین کی پیروی میں چلی اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری لائن پر چلا کر رد کیا گیا۔ یہ تسلسل امت کو توڑنے کی پہلی بڑی تحریک تھی۔ اس کی روک تھام کے لیے مسلسل اسلام کے باہر اسی عنوان سے آگے بڑھے کہ اسلام کے علمی ماخذ چار ہیں۔ ۱۔ کتاب۔ ۲۔ سنت۔

۲. اجماع امت اور ہم۔ اجتہاد جس کے سایہ تلے ایک دوسرے کے علمی اشتغالات کو برداشت کرنا انسان ہر جانتا ہے۔

تسلسل امت کو توڑنے کی دوسری تحریک ہندوستان میں انگریزی عہد میں تحریک اچھوتوں کے نام سے چلی انہوں نے اہل اسلام چار کی بجائے دو بتلانے کا حنوان اختیار کیا اور اجماع امت کو اور غیر منظم مسائل میں مجتہد کی پیروی کو درمیان سے نکال دیا۔ یہ لوگ ہر جگہ صرف کتاب و سنت کے حنوان سے دعوت کا کام کرنے لگے اور اجتہاد کی راہ سے کبھی کیے گئے اسلام (فقہ) کا یکسر انکار ہونے لگا۔

حاصل ان دنوں تحریکوں کا ایک ہی ناکہ تسلسل امت باقی نہ رہے۔ پہلی تحریک کے لوگ صحابہ کرام کے خلاف، بڑی دہشتی سے اٹھے اور ان کے چھوٹے بھائی دوسری تحریک میں صحابہؓ سے گھر اتر نہ گئے ان کے خوف نہ اٹھے نہ ان کے ایمان و اخلاص کو انہوں نے چیلنج کیا۔ تاہم یہ صحیح ہے کہ یہ چھوٹے بھائی بھی تسلسل امت میں امت کے ساتھ نہ رہے۔

ان دنوں تحریکوں میں صرف ان چار باتوں میں عملی اشتراک رہا تسلسل امت سے دونوں برابر نکلے:

۱. ایک مجلس میں دو گئی تین طوائف ایک ہی شکر ہوں انہیں تین نہ تسلیم کیا جائے۔
۲. فوت شدہ عالم کی تعظیم جائز نہیں تعظیم صرف زندہ علماء کی ہی کی جاسکتی ہے۔
۳. رمضان میں حضورؐ نے تراویح کے طور پر کوئی نادر عبادت نہیں کی صرف تہجد کو مقدم کیا جسے پیچھے پر پڑھتے تھے۔

۴. سنت کے نام سے اپنا مسلکی امتیاز نہ رہنے دیا جائے نہ جماعت سے وابستگی رہے۔

ان دنوں گروہوں کے برعکس اہل السنۃ و الجماعہ نے اسلام کی ایک جرنیلی مشرک مراط مستقیم کو اختیار کیا وہ ایک عقیدہ رکھتے ہیں وہ جنسی ہوں یا مالکی شافعی ہوں یا حنبلی سب اہل السنۃ و الجماعہ ہیں ایک مسلسل اسلام کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں یہ چار درستے ہیں چار فرقے نہیں اور درستے بھی اس حد تک ہیں جس حد تک صحابہؓ اپنے دہر میں کوئی مختلف راہوں پر رہے اور وہ اس اختلاف کو رحمت سمجھتے رہے وہ اسے فرقہ (معیشت) نہ جانتے تھے۔

اب دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن کریم میں ایک مسلسل راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے یا نہیں وہ براہ راہ قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اتباع سابقین اولین کی بڑے واضح الفاظ میں تحسین کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صرف انبیاء و رسل کی راہ نہیں صحابہؓ کے دونوں طبقے مہاجرین اور انصار سب ان میں شامل ہیں اور انہی سے اسلام کا تسلسل قائم ہوتا ہے۔

قرآن میں اتباع سابقین اولین کی تحسین

① وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَضَعْنَا عَنْهُمْ وِزْرَهُمْ وَاعْدِلُوا لَهُمْ جَنَّاتُ جَنَّتْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (پہلے سورہ التوبہ ۱۰۰)

ترجمہ۔ اور جو لوگ سابقین اولین میں سے ہیں مہاجرین ہوں یا انصار اور جو ان کے پیرو ہوئے انکی کے ساتھ واقعی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی ہے بڑی کامیابی۔

کیا اس آیت میں سابقین اولین کی پیروی پر رضائے الہی کی خبر نہیں دی گئی یہ وہی راہ عمل ہے جسے قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر سبیل المرئین کہا ہے۔

② وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَدِ مَاتَبِقْ لَهُ الْمَغْدِفُ وَيَتَّبِعْ عَنِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ لَمْ يَأْتِ مَا قَوْلِي وَفَضَلَهُ جَهَنَّمَ وَمَا عَتِ مَصِيرًا (پہلے سورہ النساء ۱۱۵)

ترجمہ۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف ہم ہمہ گیر دیں گے اسے ادھر ہی جادھر وہ پھرا اور ڈالیں گے اس کو وہ زرخ میں اور جہاں وہ پہنچا وہ بڑی بُری جگہ رہی۔

قرآن کریم نے اس آیت میں اتباع کو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نہیں لکھا اسے اس وقت کہ جلازمین تک وسیع کیا جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ جو بھی اللہ رب العزت کے آگے جھکا دوسروں کے لیے اس کی پیروی میں ہی سعادت ہے۔

③ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَيَّ (پہلے سورہ لقمان ۱۵)

ترجمہ۔ اور راہ چل اس کی جس نے بھی میری طرف رجوع کیا۔

اللہ کی طرف رجوع کرنے والے منیبین کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ایسے ہی ایسے ہی ذکر فرمایا ہے ہر کچھ پہلوں کے پیچھے چلے تو اس سے پوری امت بعد میں گئے والوں کے لیے نام بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عباد الرحمن کی یہ شان بتلائی ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس مقام کا طلب کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ سارے پیغمبر نہیں کہ امت میں صرف پیغمبروں کی اتباع ہی جلدی ہو۔

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةَ عَيْنٍ وَاجْعَلْ لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا ﴾
(پیش نظر قرآن مجید)

ترجمہ: اے رب دے ہم کو اپنی بیویوں سے اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور کریمیں پر پیریزگاروں کے چشما۔

اگر یہ دعا کبھی حضرت امام ابو حنیفہؒ نے بھی کی ہو ابام مالکؒ نے بھی کی ہے تو کیا وہ کبھی انگوں کو کہہ سکتے تھے کہ تم ہماری بیروی میں نہ چلو۔ اگر وہ اپنی بیروی نہ چاہتے تھے تو مختلف مسائل پر وہ کیوں جواب دیتے رہے۔ جواب کا تو تقاضا تھا کہ لوگ ان کے جواب پر عمل کر سکیں۔ مروجہ روایات میں بیشتر تھمت یہ تھا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی بیروی سے روکتے تھے یہ روایات قرآن کے خلاف ہیں اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اگر ان حضرات نے اپنے ان شاگردوں کو اپنی تقلید سے روکا ہو جو مقام اجتہاد پر پہنچے ہوئے تھے جیسے امام زفر امام ابو یوسف امام محمد امام شافعی امام احمد اور امام محمد دی و غیرہم تو یہ روایات ہیں یہ روایات قرآن کریم کے خلاف نہ کبھی جائز گی۔ اور ان میں ان کو تقلید نہ کرنے کی ترغیب ہوگی

صحابہ کرامؓ نہ تو بطور طبقہ کے امت کے مقتدا تھے نہ امام اور نہ اربعہ بطور مجتہد امت کے علمی امام قرار پائے۔ امت کا تسلسل اسی طرح آگے چلا اور اسی سے امت کی شاہراہ عمل قائم ہوئی صحابہؓ کے علمی اختلافات بھی اس امت میں رحمت سمجھے گئے اور انہ اربعہ کے اختلافات بھی کسی دور میں فقرہ مصیبت نہیں سمجھے گئے۔ صحیح بخاری میں شاہراہ اسلام اسی کو بتلایا گیا ہے کہ ہم اپنے سے پہلوں کے پیچھے چلیں اور امت کا تسلسل کہیں نہ ٹوٹے۔

تَقْتَدِي بَعَن قَبْلُنَا وَيَقْتَدِي بِنَا مِنْ بَعْدُنَا۔ (صحیح بخاری جلد ہشتم)

ترجمہ ہم پہلوں کے پیچھے چلیں اور ہمارے بعد والے ہمارے پیچھے چلیں۔

کیا صحابہؓ نے بھی اپنے آپ کو کبھی امت کا پیشوا جانا

صحابہ کرامؓ میں حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ممتاز علمی شخصیتیں ہیں۔ یہ حضرات صحابہؓ کو آسمان ہدایت کے ستارے سمجھتے تھے اور برابر اس کوشش میں رہتے کہ کسی صحابیؓ سے کوئی غلط بات صادر نہ ہو پائے ورنہ امت میں وہ غلطی ایک اسلامی دفتر بن جائے گی یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ صحابہؓ کو بقاء علی الخطا کا الزام دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوں۔

حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ حضرت طلحہؓ کو رنگ دار چادر میں احرام باندھے دیکھا۔ آپ نے انہیں کہا کہ اپنی پیشوا حیثیت کو پہچانو۔ لوگ اسے مسند بنالیں گے۔ آپ نے فرمایا :-

انكُم اِيها الرُّهَط اُمَّةٌ يَتَّبِعُهَا النَّاسُ فَاِنْ رَجُلًا جَاهِلًا رَاى هَذَا الثَّوبَ فَقَالَ اِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمَصْبُغَةَ فِي الْاِحْرَامِ فَلَا تَلْبَسُوا اِيهَا الرُّهَطُ شَيْئًا مِنْ هَذَا ۝

ترجمہ۔ اے جماعت تم بے شک امام ہو لوگ تمہاری پیروی کریں گے۔ اگر کوئی جاہل اس کپڑے کو دیکھے تو وہ سمجھے گا کہ طلحہ بن عبید اللہ احرام میں رنگین کپڑے پہنتے تھے سو تم نہ پہنؤ ان رنگ دار کپڑوں میں سے کچھ بھی۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرامؓ ایک واضح راہ پر تھے اور وہ سبیل المؤمنین ایک روشن راہ تھی امت کے لیے عملی طور پر وہی طریقہ مستقیم تھا جس پر پہنچنے کی وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے آخر عمر میں امت کے نام یہ پیغام بھجوایا :-

اِيهَا النَّاسُ قَدْ سَمِعْتُ لَكُمْ السَّفَرَ وَفُوضْتُ لَكُمْ الْفَرَائِضَ وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى الْوَاضِعَةِ اِلَّا اَنْ تَضَلُّوا بِالْأَنْسِ يَمِينًا وَشِمَالًا ۝

ترجمہ۔ اے لوگو! میں آپ کے لیے طے ہو چکیں اور فرائض تمہارے لیے تعین پا چکے اور تم ایک روشن راہ پر چھوڑے گئے ہو خبردار کہ تم لوگوں کے ساتھ اِدھر اُدھر گمراہ نہ ہو جاؤ۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں :-

مَنْ كَانَ مُسْتَقْنًا فَلْيَسْتَنْ مِنْ قَدَمَاتِ الْإِمَامِ لَا تَوَخَّ مِنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ اَوَّلُكُمْ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

ترجمہ جس نے کسی راہ پر چلنا ہے تو ان لوگوں کی راہ اختیار کرو جو دنیا سے جا چکے کسی زندہ پر امن کی ضمانت نہیں دی جاسکتی وہ لوگ حضورؐ کے صحابہؓ ہیں جن کی پیروی میں ہمیں چلنا چاہیے ان حضرات کا علم بہت گہرا تھا۔

ان روایات میں پیروی صرف عزت پر بند نہیں کی گئی۔ حضورؐ کے بعد اگلے طبقے کو اسلام کے تسلسل میں رکھا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی ایک اور شہادت

المم ابو اسحق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی القرطبی (۹۰ھ) حضرت حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ) نے فرمایا :-

اتبعوا انذارنا ولا تبعدوا فقد حلفتہ

ترجمہ: تم ہم صحابہؓ کے پیچھے چلو اور دین میں کوئی نئی راہیں نہ نکالو۔ تمہارے لیے کچھوں کی پیروی کافی ہے۔

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہؓ کا کوئی عمل بدعت کی زد میں نہیں آتا۔ ان کے کسی فیصلے میں صواب اور غلطی کی گنجائش تو ہر سکتی ہے لیکن ان کے کسی عمل کو بدعت نہیں کہا جاسکتا بلکہ بدعت ہے ہی وہ جو ان سے وجہ ثبوت نہ پائے یہاں ابتداء کو اتباع کے مقابل میں رکھا گیا ہے۔

حضرت حذیفہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی شہادت

صاحب سر رسول حضرت حذیفہ بن الیمانؓ اور ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی اس تسلسل امت کے داعی تھے۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں :-

خذوا بطریق من کان قبلکم۔

ترجمہ: تم دین اپنے سے پہلے لوگوں سے لو۔

یہاں قرآن وحدیث پر چلنے کی دعوت نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب ہمیں قرآن وحدیث کا پیروی (دہرادی اتباع سے) اس تسلسل امت میں ہی ملے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا :-

یا معشر القراء استقیوا فقد سبقتم سبقاً بعيداً ولکن اخذتمہ یمیناً
وشمالاً لقد ضللتہم ضلالاً بعيداً۔

ترجمہ: اے دین کے طلبکارو! استقامت میں دو چہرہ تم سے بہت پہلے دین حق میں سبقت کی جا چکی تم بھی اسی لائن میں چلتے آؤ اور اگر تم دائیں اور بائیں دو راہی چل نکلتے تو تم دین سے بہت ہی دور مکمل جاؤ گے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں :-
 علیکم بالاستفاضۃ والاثر دایاکم والبدع .
 ترجمہ: تم چنے دین کے پیچھے چلو اسے پہلوں سے لو اور خبردار بدعات سے بچنا۔

صحابہ سے مسلسل رہنا اسلام کی جرنیلی ٹرک پر چلنا ہے

ہم نے مسلسل اسلام کی ضرورت پر قرآن کریم کی چار آیتیں اور چار صحابہ کرامؓ کی ہدایت پر قرآن کریم کی ہیں۔ محدثین میں حضرت امام بخاری (۲۵۶ھ) کی گواہی بھی آپ کے سامنے آچکی ہے۔ اب امام ابو داؤد (۲۴۵ھ) کی شہادت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے بعد ہم ان شاء اللہ العزیز دو عہد متاخر کے محدثین کی شہادت بھی سامنے لائیں گے ایک حائضہ ابن تیمیہؒ کی اور دوسری حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی۔ ان بارہ دلائلوں کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری نمازیں اللہ رب العزت کے سامنے مستقیم پر رہنے کی دعا مست ہیں کس طرح کا تسلسل چاہتی ہے۔

امام ابو داؤد کی شہادت

حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم پر شریعت تین سو سال میں مکمل ہوئی۔ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے نئی عمل کیے اور پھر چھوڑ دیئے۔ ہر شریعت نے تدریجاً تکمیل پائی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ آپ کا کون سا عمل بطور سنت چلے گا اور کون سا نہیں۔ اس کے لیے صحابہؓ آپ کے ہاں وہ ترین عمل کی تلاش میں رہتے۔ محدثین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت سند صحیح سے بھی ملے تو وہ تلاش کرتے کہ آپ سے کیا کوئی روایت اس کے معارض میں بھی مروی ہے یا نہیں بصورت اثبات کیا وہ روایت امت کو اس مسئلے میں دعوت عمل پر لائے گی یا ان میں سے کسی کو ترک پر محمول کیا جائے گا؟ اس پہلو سے صحابہ کرامؓ کا عمل ہی فیصلہ دے سکتا ہے کہ اب کون راہ اختیار کی جائے۔

امام ابو داؤد اپنی سنن میں لکھتے ہیں :-

قال ابو داؤد اذا تنازع الخدبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل بہ اصحابہ من بعدہ .

لے الاعتقاد جلد اول ۱۰ سنن ابی داؤد جلد اول ۱۰

ترجمہ: جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو دیکھنا
جائے گا کہ آپ کے صحابہؓ نے کس پر عمل کیا۔

صحابہؓ کی بھی عادت رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل اپنی آنکھوں سے
دیکھنے کے بعد جو اس مسئلے میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے عمل کو ساتھ روایت کرتے
تاکہ امت جان سکے کہ سنت اسلام کیا چلی آ رہی ہے کہیں حضورؐ کا وہ عمل بعد کے کسی دوسرے
عمل سے ترک تو نہیں سمجھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں کہ امام نماز میں الحمد شریف
سے پہلے بسم اللہ جبر سے پڑھے یا آخر سے حضور اکرمؐ کا عمل اس طرح روایت کرتے ہیں۔

من انس قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بکودعمر
وعثمان فلما سمع احداً منهم یقرأ ببسم اللہ الرحمن
الرحیم۔

دین اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تسلسل سے چلا، سنت رسول کے ساتھ ساتھ
خلفاء راشدینؓ کی سنت بھی واجب التمسک ٹھہرائی گئی۔ سبیل رسول کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین
بھی ایک عملی شاہراہ کی صورت میں آئندہ آنے والوں کے لیے رکھی گئی۔ یہ تقاضے صالحین امت
میں تیسرا اسلامی ماخذ ٹھہرا۔ اجتہاد اس کے آگے جو حقیقی اصل ٹھہری۔ اس تفصیل سے یہ امت اپنے
دینی سرمایہ میں بڑی سرمایہ دار رہی اور مسلمانوں کو علوم اسلامی کے چھتے چاروں سمتوں سے ملنے لگے
سارے لوگوں کو مسلمان دین کے ان اصول اور بعد پر متفق تھے کہ ہندوستان میں انگریزی دور میں چائیک
چادر کو دکر نے کی تحریک بڑی تیزی سے اٹھی۔ اس تحریک کے ایک داعی ہندوستان کے مشہور
الجدیث عالم (باصلاح جدید) مولانا عثمان احمد مدبر الدار السلفیہ ممبئی چار کو اس طرح دیکھتے ہیں۔
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دین کی اصل بنیاد قرار پائیں سارے ہی کلمہ گو
مسلمان ان دونوں ماخذ دین پر متحد اور متفق ہو گئے اور یہی دو چیزیں ثابت
اسلامیہ کی حقیقی بنیاد قرار پائیں انہی کی روشنی میں قیامت تک ملت کے
سارے مسائل کا حل تلاش کیا جانے کا ثابت اسلام یہ اپنے دینی سرمایہ کے
اعتبار سے بڑی سرمایہ دار قرار پائی کہ اسے مستقبل میں کہیں کسی موڑ پر علمی
افلاس اور دینی راہنمائی کے فقدان کا احساس نہیں ہو گا کیونکہ اللہ نے ہر

تجربہ بڑی بات اپنی کتاب میں بیان فرمادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی اور قولی تشریح فرمادی اس طرح دین علمی اور عملی ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو گیا۔

مصنف کا یہ کہنا کہ قت کو کہیں کسی موز پر علمی افلاس اور دینی راہنمائی کے فقدان کا احساس نہیں ہو گا ایک بڑا دعوئے ہے۔ سوال یہ ہے کہ امام بخاری جو کو با حقی دانست کے استعمال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عملی یا قولی رہنمائی ملی یا انہیں امام ابو حنیفہ کے استاد الامام ابو یوسف کوئی کے قول پر فیصلہ دینا پڑا۔ یہ مجتہدین امت کے اقوال میں جن کی وجہ سے امام بخاریؒ یہاں دینی راہنمائی کا کوئی فقدان محسوس نہیں کر رہے وہ اچھڑیت (با اصطلاح جدید) طرز پر چلتے تو یہاں کھٹنے ٹیک دیتے کہ اس سلسلہ میں حضورؐ کی کوئی عملی یا قولی شرح ہم تک نہیں پہنچی۔ مولانا مختار احمد اگرچہ بات معلوم کرنا چاہتے تو وہ قطر کے شیخ احمد بن حجر کی اس کتاب کے صفحہ ۲۶ پر دیکھ سکتے تھے۔

شیخ احمد بن حجر قطری لکھتے ہیں:-
ایک مجتہد شخص ہر شکل مسئلہ کو حل کر سکتا ہے اور ہر پیش آمدہ معاملہ کا شرعی حکم تلاش کر سکتا ہے اگرچہ وہ شکل مسئلہ پیش آمدہ معاملہ ۱۔ عید نبویؐ ۲۔ زمانہ صحابہ اور ۳۔ صحابہ کے بعد والے ائمہ اسلاف میں نہ واقع ہوا ہو کیونکہ دین اسلام تمام انسانی ضروریات کا کفیل ہے۔

اب اس کے مقابل مولانا مختار احمد ندوی کی یہ سطور بھی ملاحظہ فرمادیں:-

”اللہ نے ہر چھوٹی بڑی بات اپنی کتاب میں بیان فرمادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی اور قولی تشریح فرمادی“

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عملی اور قولی تشریح کتب حدیث میں دستیاب تھی تو شیخ احمد بن حجر قطری تین زماں کی تصریح سے یہ نہ کہتے کہ گو وہ ان ادوار میں سرے سے واقع ہی نہ ہوا ہو۔ معلوم نہیں اچھڑیت علماء من گھڑت باتوں کو کتاب و سنت کے ذمہ لگانے میں اس قدر جبری اور دیر کیوں ہیں؟ مولانا مختار احمد دیر الدار السلفیہ بمبئی لے اپنے مذکورہ بیان پر صریح بخاری اور صریح مسلم کے قول سے یہ حدیث پیش کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
فقلت فیکموا من لن تغفلوا ماتمسکتمہما کتاب اللہ و سنتی۔

ملہ بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم ۱۱

ترجمہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک تم ان سے تمسک کرو گے تم پر گڑ لگراہ نہ ہو گے۔

جہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہیں یہ حدیث نہیں ملی۔ امام بخاری اور امام مسلم کے دوسری حدیث کو لگانا ایک کھلا جھوٹ ہے صحاح ستہ کی اور کسی کتاب میں بھی یہ حدیث نہیں کسی متصل سند سے نہیں مل سکی:

جس پیغمبر نے فرقہ ناجیہ کی نشاندہی مانا علیہ اصحاب سے فرمائی ہو کیا وہ صرف اپنی سنت کو امت کی شاہراہ قرار دیں گے یا اپنے خلفاء راشدین کے طریقوں کو بھی مضبوطی سے اپنے دانستوں میں دبانے کی تلقین کریں گے؟ قرآن کریم نے فیصل رسول کے ساتھ سبیل المؤمنین کے ساتھ اسلام کی جرنیلی ننگ کی نشاندہی کی ہے اور اس راہ سے چلنے کو جہنم کی راہ بتلایا ہے۔ (دیکھئے پٹ النساء ۱۱۵)

صحابہ اگر آسمان ہدایت کے ستارے نہ ہوتے تو شریعت ان کے ان دینی کاموں کو جو کہ قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتے بدعت ٹھہراتی۔ اس کے خلاف بدعت کی تعریف یہی تھی ہے کہ صحابہ نے اسے دینی کام سمجھ کر نہ کیا ہو۔

۱۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں:

كل عبادة لم يتبعها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها۔

ترجمہ: ہر نیکی جسے صحابی نے اختیار نہیں کیا تم سے نیکی سمجھتے عمل میں نہ لاؤ۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ شہادت آپؐ سے بڑھ آئے ہیں:

استعملوا انما زادوا لا تبعدوا فقد كفيتموه۔

ترجمہ: تم ہم صحابہ کی پیروی کرو اور دین میں کوئی نئی راہ اختیار نہ کرو تمہارے لیے ہمارا پیش کردہ دین کافی ہے۔

اس سے بھی بڑی پتہ چلا کہ بدعت کی حد صحابہ کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ یہی سی صورت نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر وہ عمل جسے انہوں نے نیکی سمجھ کر اختیار کیا وہ سنت سے کشید سمجھا جائے کہ بدعت۔ شیخ احمد بن حجرؒ بھی کھلے بندوں کہتے ہیں:

خلفاء راشدینؓ کے افعال بدعت نہیں ہیں۔۔۔ نماز تراویح باجماعت کی تلقین

حضرت عمرؓ نے اس لیے کی تھی کہ تمام صحابہ نے اجماعی طور پر اس کی تعین کی تھی

اور متفقہ طور پر سب نے اس کو عمل صالح قرار دیا مگر اس کا تعلق یہ عادت سے نہیں ہے۔۔۔۔۔ جن باتوں پر صحابہ کا اجماع ہو وہ حجت ہیں اور حضرت ابو بکرؓ کی تدوین قرآن پر تمام صحابہ کا اجماع ہے اسی طرح اذان عثمانی پر بھی ملے پھر آپ یہ بھی لکھتے ہیں :-

مجھ جیسی عظیم الشان عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت کے پیش نظر جو اذان عثمانی رائج ہوئی یہ شان اسلام میں سے ہے۔

اس سے یہ بات اور کھل گئی کہ اسلام میں صحابہ کے اعمال نہ صرف اہمال صالحہ ہیں بلکہ انہیں پابند شان اسلام کا درجہ بھی حاصل ہے کہ وہ سبیل المؤمنین میں ہیں اور ان کی راہ سے ہٹنا اور ان کے عمل سے گناہہ کشی کرنا اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کی ایک تحریک ہے کہ وہ سنت رسول کے نام سے ہی کیوں نہ چلائی گئی ہو۔

اسلام کا تسلسل اسی طرح جاری ہوا ہے اسے سنت رسول سے مفید کرنا اور سبیل المؤمنین کو اس کے ساتھ نہ رکھنا یقیناً صراط مستقیم نہیں ہے۔ سر اسلام کے مآخذ چار ہی مانے جائیں گے : ۱۔ کتاب اللہ ۲۔ سنت رسول (نفس ۳۔ عمل صحابہ امت ۴۔ اجتہاد (قیاس مجتہد)

یہ دعوے کرنا کہ ہم پیش آنے والے نئے سلسلہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی اور قولی تشریح کر چکے ہیں۔ تاریخ کے طالب علم سنتے کھلے جھوٹ کو کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتے اسلام کے چار اصولوں کو دور کرنے کی یہ تحریک جو ہندوستان میں انگریزی عہد میں اٹھی یہ خود ایک بدعت ہے اور ایک نئی راہ ہے جو پیچھے نہ تھی حضرت امام بخاریؒ جیسے عظیم محدث بھی سنت رسول کے ساتھ اقوال افعال کے ساتھ لے کر چلے ہیں۔ ان کی فتنہ کو دیکھنا چاہیں تو ان کے تراجم میں دیکھیں۔ ہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر مصلح سنت کے اجتہادات ائمہ اربعہ کے اجتہاد کو نہیں پہنچتے۔ ائمہ اربعہ کا درجہ بطور مجتہد کے ان ائمہ حدیث سے کہیں اونچا تھا۔

مولانا حافظ عبداللہ درہ پڑی لکھتے ہیں :-

محدثین صحاح ستہ کے اجتہاد کو ائمہ کے اجتہاد پر ترجیح نہیں ہے۔

نعت امام قرظیؒ لے خود بھی فقہار کے زیادہ علم ہونے کا اقرار کیا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ تسلس امت کی گواہی میں

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) شیخ طریقت کی ضرورت پر بحث کرتے ہوئے اس امت کا تسلسل اس طرح آگے لے جاتے ہیں۔۔

واما الاختساب الطائفة الى شيخ معين فلا ريب ان الناس يحتاجون من يتلقون عنه الايمان والقرآن كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون وبذلك يحصل اتباع السابقين الاولين باحسان فكما ان المروءة من يعلم القرآن فهو كذلك له من يعلمه الدين الباطن والظاهر۔

ترجمہ۔ اور یہ بات کہ لوگ کسی خاص بزرگ سے نسبت قائم کریں سو اس میں شک نہیں کہ لوگ ایسے شخص کے محتاج ہیں جس سے وہ ایمان اور قرآن حاصل کریں جیسا کہ صحابہؓ نے اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا اور ان سے تابعین نے اور اسی سے سابقین اولین کی اچھے پرانے کی اتباع میسر ہوتی آتی۔ سو جیسے اس شخص کی ضرورت درپیش رہی جو دوسرے کو قرآن اور دوسری دینی تعلیم دے اسی طرح اس شخص کی بھی ضرورت رہی جو اسی سے دین کو ظاہر اور باطن (شریعت اور طریقت) کے پیرایوں میں سکھائے۔

یہ صرف شیخ طریقت کی ضرورت کا بیان نہیں، شریعت میں بھی مسائل غیر منصرمہ میں یا ان مسائل منصرمہ میں جن میں کچھ ایسا ظاہری تقاضا ہو اور ان کی تقدیم و تاخیر واضح طور پر معلوم نہ ہو کسی امام مجتہد کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین اپنے ہر پیرایہ میں طبقہ بہ طبقہ آگے بڑھا ہے اور کھچپوں کو پہلوں پر اعتماد کرنے سے ہی وہ اتباع سابقین اولین نصیب ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تحسین فرمائی اور ایسا کرنے والوں کو اپنی رضا کی سند دے دی ہے۔

آپ اپنی کتاب اقتضاء العرسل المستقیم میں یہ بھی لکھتے ہیں۔۔
حلو المستقیم دل کے اندر پائے جلتے والے کچھ باطنی امور مثلاً عقائد اور ارادوں

دین پر اور کچھ ظاہری امور پر بھی مشتمل ہے۔ مثلاً اقوال و افعال، افعال و اقوال عبادت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور کلمائے پینے نکاح و گمراہی و اختراق سفر و اقامت اور سوامی و دین و مجبے فخری امور و عادات سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ان ظاہری اور باطنی امور کے مابین ربط و مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ دل کے اندر جو شعری امور اور اقوال پائے جاتے ہیں وہ کچھ ظاہری امور کے بھی موجب اور مقتضی ہوتے ہیں اور جو ظاہری اعمال سرانجام پاتے ہیں وہ قلب میں کسی شعور اور حال کے موجب اور باعث ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت کے ساتھ معبود خدایا حکمت میں سے یہ بات بھی ہے کہ ایسے اعمال و اقوال شروع کیے جائیں جو مضبوط علیہم اور ضالین کے طور و طریق سے مختلف ہوں۔ بلکہ

اس سے پہلے ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ سورۃ فاتحہ کی دعا، ہذا الصراط المستقیمہ کہی امت کی ایک شاہراہ بنا رہے ہیں جس میں مومنین کا ظاہر و باطن بھی ایک دوسرے سے ملا ہوا ہو اور ان کی راہ بھی مسلسل چل رہی ہو۔

اس معنوں کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (۱۱۶۶ھ) نے مذہب اربعہ کی ضرورت کے حوالہ سے اس پر ایہ بیان کیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تسلسل امت کی شہادت

ان الائمة اجمعت علی ان یعمدوا علی السلف فی معرفۃ الشریعۃ فالتابعون
اعتمدوا فی ذلك علی الصعابۃ و تبع التابعین اعتمدوا علی التابعین
..... و لیس مذہب فی ہذا الاذمنۃ المتاخرة بہذا الصفة الا ہذا
المذہب الاربعة. ولما اندرست مذہب الحقۃ الاہذہ المذہب
الاربعة کان اتباعہا اتباعاً للسواد الاعظم و الخدوج عنہا غروجا عن
السواد الاعظم بلکہ

ترجمہ: اس امت نے اس پر اجماع کیا ہے کہ وہ معرفت شریعت میں پیروں پر اعتماد

کریں تابعین نے معرفت شریعت میں صحابہ پر اعتماد کیا اور تبع تابعین نے تابعین پر اور ان اتھری زمانوں میں مذاہب حد میں اس صفت (اتباع علی السلف) سے مصروف کوئی مذہب نہیں سوائے ان چار مذاہب کے۔۔۔ سورجیہ ان چار مذاہب کے سوا سب مذاہب حد صحت گئے سوائے ان چار کے تو ان چار کی اتباع ہی سواد عظیم کی اتباع ہے اور ان چار سے مطلق سواد اعظم (اہل السنۃ والجماعۃ) سے نکلنا سمجھا جائے گا۔

۱۔ وہ مذاہب حد کون سے تھے جواب نہیں رہے۔ ۱۔ امام ضیاء القدری (۱۶۱ھ) کے مقلدین
۲۔ امام اوزاعی (۱۵۷ھ) کے مقلدین۔ ۳۔ امام لیث بن سعد (۱۵۵ھ) کے مقلدین۔ ۴۔ امام اسحق بن راہویہ (۲۳۸ھ) کے مقلدین وغیرہم

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں ائمہ دین (باطل و صواب) ہرگز موجود نہ تھے، مقلدین ائمہ اربعہ کے سوا کوئی نہ تھا، غیر مقلدین کہیں نہ تھے اور اگر کہیں ان کے ہم خیال لوگ غالب حال موجود تھے تو وہ اہل حق میں سے نہ تھے وہ اہل السنۃ والجماعۃ کے فرقہ ناجیہ میں شمار نہیں پاتے تھے۔

جماعت میں ایک سورۃ فاتحہ ہی پوری قوم کو ایک رکھ سکتی ہے

جب ہم نمازیں اللہ رب العزت سے ایک راہ پر چلنا مانگتے ہیں اور اھدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ سے اسی ایک شاہراہ پر پہنچنے کی طلب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نمازیں پوری قوم ایک سورۃ فاتحہ کے تحت کھڑی ہوجائی ایک کی سورۃ فاتحہ اپنی اپنی ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر ہر ایک کی راہ بھی اپنی اپنی ہوگی پوری امت میں ایک اتحاد نہ آسکے گا۔ امام انوار علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کی طرف سے کہے اھدنا الصراط المستقیم کہے تو سب کی طرف سے کہے اور باقی سب اس کے اقتدار پر آمین کہہ کر اس میں شامل ہوجائیں۔

جب تہری نمازیں میں امام اور مقتدی دونوں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا ایسا عام نہ ہوتا ہوگا کہ مقتدی بعض کلمات اور آیات میں امام سے آگے نکل جائے اور دونوں کی سورۃ فاتحہ آپس میں نہ کرائی ہے۔ کبھی وہ آگے نکل گیا کبھی وہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں امام کہاں تک امام روئے گا مقتدی کا آمین کہنا اس لیے تھا کہ وہ امام کے پڑھے کو خود پڑھنے کی بجائے آمین کہہ کر

لے لے۔ یہ وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے نماز مسلمانوں کو ایک شراذ سے میں نہیں رکھ سکی۔ ہم حراط مستقیم کے طلب گزار ہرگز ایک راہ پر نہیں رہ سکے۔ نماز بے شک منکرات سے روکتی ہے لیکن اگر نماز خود اپنے مزاج پر نہ رہے مسلمانوں میں ایک دوسرے کے پیچھے چلنے اور ایک راہ پر چلنے کا جذبہ پیدا نہ کرے تو یہ ہرے کردہ غنما و منکر کو روکنے میں توفیق ہی کمزور رہے گی جیسا کہ ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں :-

دو اکے لیے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی خوراک بیماری کو روکنے کے لیے کافی ہو۔ بعض دوائیوں کا کافی مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اس وقت ان کا نمایاں اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوائی خاصیت کے منافی ہو۔ پس نماز بھی بلاشبہ بڑی قوی تاثیر دوا ہے جو روحانی بیماریوں کو روکنے میں اکیر کا حکم رکھتی ہے۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ ٹھیک ٹھاک مقدار میں اس احتیاط اور بردہ کے ساتھ جو اطلبائے روحانی لئے تجویز کیا ہو خاصی دیر تک اس پر راضیت کی جائے اس کے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پرانی بیماریوں اور برسوں کے روگ دور کرتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ نماز کا برائیاں سے روکنا بطور تقاضا ہو۔

نماز کا ایک اپنا ڈسپین ہے ڈسپین کس لیے ہوتا ہے۔ یہ راہ روحی اور آزاد روحی کو روکنے کے لیے اور ایک نغمہ میں لانے کے لیے۔ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور اگر صبح و شام یہ کہا جائے کہ اسلام میں امام کی کیا عزت ہے سب اپنی اپنی سورۃ فاتحہ پڑھیں وہاں مسجدوں میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو دل سے امام نہ مانے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جبری نمازوں میں امام کو یہ کہا جائے کہ تم سورۃ فاتحہ بند آواز سے پڑھو اور مقتدیوں کو کہا جائے کہ تم نے سننا نہیں تم اپنی اپنی سورۃ فاتحہ پڑھو۔ کیا اس سے یہ حالت بہتر نہ ملے گی کہ امام کو سر سے فاتحہ تہہ پڑھنے کے لیے نہ کہا جاتا۔ وہ سبحانک اللہم کی طرح اسے بھی سرا پڑھتا اور جب سورت شروع کرتا وہ جہر کرتا اور مقتدی اسے سنتے۔ یہ کیسی بے معنی حد ہے کہ امام کو تو کہا جائے کہ تو سورت فاتحہ بند آواز سے پڑھ اور مقتدیوں سے کہا جائے کہ تم نے سننا نہیں۔

یہ بالکل بے معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے :-

واذا قرع القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون . (پہلے الاعراف ۴۴)
ترجمہ: جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے پوری توجہ سے سنو اور خود خاموش رہو
ہر سکتا ہے تم دھم الہی پاسکو۔

اگر کہہ دیا جائے کہ یہ حکم کاروں کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے نہیں مشہد اٹھدیت عالم مولانا
محمد ابراہیم میر نے تفسیر واضح البیان میں یہی جواب دیا ہے جو حکم دوسروں کو دیا جا رہا ہے اس سے
انہوں کو محروم رکھنا بڑی دلیری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور نماز کا دسپلین قائم رکھنے
کی توفیق عطا فرمائے۔

سلف میں امام کی سورۃ فاتحہ نہ پانے والے کو یہی سمجھا جاتا تھا کہ اس کی سورۃ فاتحہ جاتی رہی
یہ نہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی سورۃ فاتحہ خود پڑھ لے مقتدی اپنی سورۃ فاتحہ پڑھتے تو مرطام مالک میں یہاں
عمل کا یہ پیمانہ نہ تھا۔ حضرت ابوہریرہؓ نے کہا :-

من ادرک الركعة فقد ادرک السجدة ومن فاتته ام القرآن فقد فاتته
خیر کثیر۔ ۱

ترجمہ: جس نے رکوع پالیا اس کا سجدہ بھی شمار میں آگیا اس کی رکعت ہو گئی اور جس
کی سورۃ فاتحہ فوت ہو گئی اس کا خیر کثیر اس سے جاتا رہے۔

حضورؐ کے پیچھے اگر کسی نے قرآن کریم پڑھا تو آپؐ نے نماز پوری کرنے کے بعد اس کی باز پرس
کی اور اس کے پڑھنے کو پسند پڑھنے میں مداخلت فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم
اور فاتحہ ہر یا تا زاد علی الفاتحہ نہ پڑھنے سے پوری امت کا سکون وابستہ ہے اور یہ صراط مستقیم
ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور یہ سب کے لیے ایک راہ ہے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں امام کے پیچھے اپنی علیحدہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کا عام
رواج نہ تھا۔ ایسا ہوتا تو امام کے سورۃ فاتحہ پڑھ چکے کو مقتدی کی سورۃ فاتحہ فوت ہو جاتا۔ یہ
اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ امام والی فاتحہ ہی مقتدی کی سورۃ فاتحہ ہو
اس سے زیادہ گنو اند غلاف غلظت اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام تو سورۃ فاتحہ جبراً پڑھے
اور مقتدی کو حکم ہو کہ تم اسے نہ سنو اپنی پڑھو۔

واللہ اعلم وعلیہ اتم واد حکم۔

قال الامام الطحاوي

ودين الله في الارض والسماء واحد هو دين الاسلام

قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام

وقال ابن حزم كل دين سواه باطل الحق عليه السلام

نظریہ وحدت ادیان

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

ہندوستان میں ہر صنف کی تقسیم سے قبل نظریہ وحدت ادیان بڑے شد و مد سے پیش کیا گیا تھا۔ اب بھی یورپ اور امریکہ کے بعض خطوں میں اس پر محنت کی جا رہی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب و ادیان موجود ہیں ان پر ان کے پیرو اگر خلوص دل سے عمل کریں ان کے بتائے معارف کو اپنائیں اور ان کے بتائے منکرات سے بچیں تو آخرت میں ان پر سب کی نجات ہو سکے گی۔ یہ سب ادیان بھگت لائق ہیں۔ یہ آواز بظاہر سب قوموں اور حلقوں کو کھٹا کرنے کے لیے ایک بہت بڑا آواز لگتی ہے۔ لیکن اس سے ہر عقیدہ و دین کو اپنے حلقے میں اپنے اساسی نظریات کو دہریے پڑتے ہیں جو مسلمان اس دامن قریب میں آئے وہ اس آیت سے اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئين من امن بالله و
الیرم الاخذ وعمل صالحا فله اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا
ہم یحزنون . (پہ البقرہ ۶۲) پہ المائدہ ۶۱)

ترجمہ: بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور
صابئین جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور کام کیے نیک
تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس اور نہیں ان پر کوئی
خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

یہاں وہ باتیں ملھنا چاہیں اور انہیں ایک علی حادہ کے طور پر ذہن میں رکھیں :
۱۔ ایک ہی جگہ جب کوئی لفظ دو دفعہ آئے تو اس کے دو علیحدہ علیحدہ معنی ہوں گے
ایک جگہ اس کے ظاہری معنی مراد ہوں گے اور دوسری جگہ اس کا حقیقی اقصا مراد ہو گا۔ قرآن
کریم کی متعدد جہ ذیل آیت میں لفظ آمنوا اس ضابطے کا پتہ دیتا ہے :-

یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ
والکتاب الذی انزل من قبلہ . (پہ النساء ۱۳۶)

ترجمہ: اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے اس خاص رسول پر اور

اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اپنے اس رسول پر اور اس کتاب پر بھی
جو نازل کی تھی پہلے۔

یہاں پہلے ائمہ سے ظاہر دعویٰ اسلام مراد ہے اور دوسرے اہل انوار سے ایمان
کا حقیقی مفہوم القرب العزت اور یوم الآخرت پر دل سے یقین کرنا مراد ہے۔ اور اس میں بھی
اسی طرح جب ایمان اور اسلام کے الفاظ اکٹھے آئیں تو ان دونوں کے اپنے اپنے
معنی مراد ہوں گے جسے ایک حدیث میں حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان
اسلام اور احسان کے بارے میں سوالات کیے موقع بیان ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایمان اور اسلام کے دو علیحدہ علیحدہ معنی بیان کیے اور جب یہ الفاظ علیحدہ علیحدہ مواقع
میں ہوں تو یہ ایک معنی کے ترجمان ہو سکتے ہیں :-

فانجو حنا من كان فيها من المؤمنين ه فماد جونا فيها غير بيت من
المسلمين. (کتاب الفرائض ۳۵-۳۶)

ترجمہ۔ پھر بھائی نکالا ہم نے جو تھا وہاں ایمان والا۔ پھر نہ پایا ہم نے وہاں
سوائے ایک گھر کے مسلمانوں سے۔

یہاں ایمان اور اسلام کے الفاظ علیحدہ علیحدہ آئے ہیں اور دونوں ایک معنی میں
ہیں۔ ایمان اور اسلام یہاں ایک مورد میں ہیں۔ محدثین نے حدیث جبریل میں یہ ضابطہ بیان
کیا ہے کہ جہاں یہ دو لفظ ایک جگہ آئیں تو وہ معنی میں ہوں گے اور جہاں علیحدہ علیحدہ آئیں
تو ایک معنی میں ہوں گے۔ اذا اجتمعا افتقرا واذا اختلفا اجتمعا۔

سوال بقہ کی آیت ۶۲ در المائدہ کی آیت ۶۹ میں پہلے ایمان سے مراد دعویٰ اسلام ہے
اور دوسری جگہ ایمان کا حقیقی اقتضائے مراد لیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل آیت میں بھی ایمان کا لفظ دو
جگہ علیحدہ علیحدہ معنی دے رہا ہے۔

يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دینکم هزواً ولعنّا من الذين
ادّوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واقفوا الله ان کنتم مؤمنين.

(پہلا المائدہ ۵۷)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! نہ بناؤ ان لوگوں کو دوست جنہوں نے تمہارے دین

پوری وضاحت سے رسالت محمدی اور قرآن پر ایمان لائے گا کہ تم کو خود ہے۔

کو ہنسی اور کھیل ٹھہرا دیکھ لے جو دیکھنے لگے تھے کتاب تم سے پہلے اور مطلق
کافروں کو اور دُور اللہ سے اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔
یہاں بھی پہلے ایمان سے ظاہری انقیاد اسلام مراد ہے اور دوسرے لفظ ایمان سے
ایمان کا حقیقی اقتضاء مراد ہے (اگر تم واقعی ایمان والے ہو)۔

مندرجہ ذیل آیت میں بھی لفظ علم دو علیحدہ علیحدہ امور میں وارد ہے۔
ولقد علّموا من استزاه ماله في الأخوة من خلاق ولبس ما شروه
به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ (پ البقرہ ۱۰۲)

ترجمہ۔ اور وہ خوب جان چکے ہیں کہ جس نے اختیار کیا اسے (جادو کو) اس کا
آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور بُرا ہے سودا جو انہوں نے اپنی جانوں کے
بدلے کیا کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔

اس آیت میں ایک درجے میں علم کا اثبات ہے اور ایک درجے میں اس کی نفی ہے۔
سورہ البقرہ کی آیت ۶۲ میں بھی ان الذین آمنوا اور آخر کے الفاظ من آمن باللہ والیوم
الأخر میں بھی یہ قاعدہ کارفرما ہے گا کہ پہلے آمنوا سے مراد دعویٰ اسلام ہے اور دوسری
جگہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر دل سے ایمان لانا مراد ہے۔ حضرت شیخ الہندؒ نے اپنے ترجمہ
قرآن میں البقرہ کی آیت ۶۲ اور المائدہ کی آیت ۶۹ میں دونوں جگہ ان الذین آمنوا سے ان
کا ایمان لانا مراد لیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

جو اسلام قبول کرے اس کو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پر دل
سے ایمان لائے۔

سورہ پہلے لفظ آمنوا سے مراد ظاہری انقیاد اسلام ہے اور من آمن باللہ والیوم
الأخر سے ایمان کا حقیقی اقتضاء مراد ہے۔

۲۔ قرآن پاک میں من آمن باللہ والیوم الآخر سے مراد بھی صرف اللہ اور یوم آخر پر
ایمان لانا نہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے حکموں
پر دل سے ایمان لانا مراد ہے۔ ایمان بالرسالت اور ایمان بالقرآن اور ایمان بنجم نبوت محمدیہ
سب ضروریات دین اسس دعویٰ ایمان میں برابر جمع ہیں اسے قرآن پاک کی اصطلاح کے
طور پر جانتے۔

ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر پر سے اسلام کا عنوان ہیں۔ منافقین جب حضورؐ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ آپؐ کی رسالت ایمان لائے تو انہوں نے اسی عنوان سے اپنے عنوان بالرسالت کی کذباً خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ ایمان کی تردید کی۔ حالانکہ وہ منافق اللہ تعالیٰ اور یوم آخر کے کو کبھی منکر نہ کہے گئے تھے۔

۱۔ ومن الناس من يقول انا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ (پ البقرہ)

ترجمہ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔

اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس عنوان سے ان کی مراد پورا اسلام بخلاف ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر نہ آئے ہی حضورؐ کو یہ بتلانے کے لیے تھے کہ ہم آپؐ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔

ان آیتوں میں بھی آپؐ ان دو لفظوں کا یہی مفہوم دیکھیں گے :-

۲۔ وماذا علیہم لو امنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ وکان

اللہ جہم علیہا۔ (پ النساء ۳۹)

ترجمہ۔ اور ان کا کیا بگڑنا اگر وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے اپنے دینے میں سے اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔

۳۔ انما یعمر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر و اقام الصلوٰۃ و اتی الزکوٰۃ

و لم یخش الا اللہ ففی اولئک ان ینکونوا مؤمنین۔ (پ التوبہ ۱۸)

ترجمہ۔ اللہ کے مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور انہوں نے نماز قائم کی اور دی زکوٰۃ اور نہ ڈرے اللہ کے سوا کسی سے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہر جائیں ان میں سے جو ہر ایت پائے ہوئے ہیں۔

۴۔ ولا یملھن ان ینکھن ما خلق اللہ فی ارواحھن ان کن یمن باللہ و

الیوم الآخر۔ (پ البقرہ ۱۷۸)

ترجمہ۔ اور انہیں جائز نہیں کہ چھپائیں اسے جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کر دیا ہے اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔

سہ یاد رکھیے قرآن کی اصطلاح میں ایمان بالشر اور ایمان بالہدیم الآخر پورے اسوہ کا عنوان ہے۔ جو لوگ ظاہری طور پر ایمان کا دھوٹے کیسے جھٹکتے ہیں مگر دل سے وہ مومن نہیں وہ بھی اسی طرح غیر مسلم ہیں جس طرح یہودی اور عیسائی۔ ان سب میں جو شخص حقیقی طور پر ایمان نہ لائے حضورؐ کی رسالت کو نہ مانے وہ ہرگز نجات کا مستحق نہیں۔ نجات اسی کے لیے ہے جو دل حضورؐ کی رسالت پر جملہ ضروریات دین کے ساتھ ایمان لانے ہوئے ہو۔ اس کا تسکین آخرت سے ہے۔ دنیوی حساب میں ہم اسے مومن ہی سمجھیں گے۔ کیونکہ کسی کے دل تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبرؐ کو کسی کے دل کی حالت پر مطلع کر دے تو یہ امر ویسا ہے۔

سورۃ البقرہ اور المائدہ کی مذکورہ بالا آیات آخرت کی فلاح سے متعلق ہیں یہ دنیوی احکام سے متعلق نہیں ہیں۔

نفریہ وحدت ادیان کے پیر و ان دو فتنوں ایمان بالشر اور ایمان بالہدیم الآخر سے ان کے نفسی مسئلے مراد لیتے ہیں اور انہیں قرآن کریم کی ایک اصطلاح کے طور پر نہیں سمجھتے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور نیک اعمال کرے تو آخرت میں نجات پاسکے گا۔ رسالت محمدیؐ کا اقرار نجات کے لیے ضروری نہیں یہ درست نہیں۔ قرآن کریم اللہ۔ پلیمان اور نیک اعمال کے باوجود حضورؐ کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری قرار دیتا ہے اور اسے ہی سجادین قرار دیتا ہے۔

والذین آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہمد۔ (پلیمان محمد)

ترجمہ اللہ پر جو ایمان لائے اور کیسے انہوں نے مجھے کام اور اس پر ایمان لائے جو محمدؐ پر اتارا گیا اور وہی ہے سجادین ان کے رب کی طرف سے۔ ان پر سے اتاریں ان کی برائیاں اور سلوار دیا ان کا حال۔

سورۃ البقرہ کی آیت ۱۲۷ سے ہر دین والوں کو لائق نجات ٹھہرایا جائے تو یہ مترجہ طور پر سورۃ محمد کی اس آیت سے نکلانے کی سورۃ محمد کی اس آیت میں صاف طور پر حضورؐ پر ایمان لانے کو ہی اللہ رب العزت کی طرف سے سجادین کہا گیا ہے۔ سراسر رفع تعارض کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالشر اور ایمان بالہدیم الآخر کو قرآن کریم کی ایک اصطلاح

مانا ہائے اعدائے الفاظ سے ان کے نقلی معنی لہو نیلے جائیں۔
 پھر یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ اگر اسے وحدتِ ادیان کی حمایت میں لایا جائے
 تو اس سے قرآن کریم کی دوسری کئی تصریحات میں بڑی بڑی مشکلات پیش آئیں گی، بہت سب
 ہوگا کہ انہیں ایک ترتیب سے سمجھ لیا جائے۔

۱۔ اس سے لازم ٹھہرتا ہے کہ حضورؐ کی رسالت کل بنی آدم کے لیے نہ ہو

اس نظریہ سے لازم آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کل بنی آدم کے لیے
 نہ ہو۔ جب کہ اپنے اپنے مذہب پر رہ کر وہ سب سخت نجات پر لیے تو اب آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی کیا ضرورت رہے گی؟ لیکن قرآن تو آپ کی رسالت ہر اس
 شخص کے لیے لازم ٹھہرتا ہے جسے بھی آپ کی بات پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم کو حکم فرمایا:-

۱۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ حُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

... فَأَمَّا بِلِلَّهِ وَرَسُولِهِ إِنبِئِ الْاٰمِیْنَ۔ (ربک الاعراف ۱۵۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیں اے لوگو! میں سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ
 کا جس کی حکومت سارے انسانوں اور زمین پر ہے.... سو تم اللہ پر ایمان
 لاؤ اور اس نبی اُمّی پر جو یقین رکھتا ہے اللہ پر۔

۲۔ اَوْحِیْ اِلَیْہِذَا الْقُرْاٰنَ لَا تَذٰکِرُ مِیْہِ دَمْنِ بَلٰغ۔ (ربک الانعام ۱۹)

ترجمہ: اور تاہم ارگیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اس سے خبردار کروں اور
 ہر اس شخص کو خبری یہ دعوت پہنچے۔

۳۔ وَ مَا دَسَلْنٰکَ الْاِلٰہَ کَاثِرَہُ لِّلنَّاسِ مِشْوِرَہُ وَ نَذٰیرًا۔ (ربک السبا ۲۸)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے بشارت میں سے والا اور
 (اس کی پکڑ سے) ڈرانے والا۔

وَالْمَعْنٰی اِنَّکَ مَبْعُوْثٌ اِلَی النَّاسِ کَاثِرَہُ وَ کُلُّہُمْ مَّامُوْرُوْنَ بِاٰتِیَاعِکَ وَ التَّنْذِیْنِ
 بِشَرْعِکَ وَ دِیْنِکَ.... فَقُلْ النَّاسُ اٰمَنُکَ۔ ملہ

۳۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیكون للعالمین نذیراً۔ (پٹا الفرقان)
ترجمہ: برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا تاکہ
آپ تمام جہانوں کے لیے دکن دنیا کے لیے، اللہ کے دُورینوں کے لیے ہو جائیں۔
۵۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخذہ ہم یوقنون
(پٹا البقرہ)

ترجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف اتاری گئی
اور وہ آخرت پر یقین لائے ہوئے ہیں
اس میں پوری ملاحضت سے یہ بات کہی گئی ہے کہ آخرت کی نجات صرف اپنی لوگوں
کا نصیب ہے جو حضور کی پیش کردہ وحی پر ایمان لائے۔

۶۔ وامنناک للناس رسولاً وکفی باللہ شہیداً۔ (پٹا النساء ۹)

ترجمہ: اور ہم نے بھیجا آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر اور اس پر اللہ کی
گواہی کافی ہے۔

جب آپ کو تمام لوگوں کے لیے جو خدا کے حضور میں موجود ہیں رسول بنا کر بھیجا گیا تو
اب نظریہ وحدت ادیان کی کیا صورت رہی؟

۷۔ ولقد ضربنا للناس فی ہذا القرآن من کل مثل لعلہم یرتدکرون۔ (پٹا الزمر ۲۹)

ترجمہ: اور ہم نے بیان کر دیں سب لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہر چیز کی
مثل تاکہ وہ سمجھ پائیں۔

۸۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدئ ویبغ غیر سبیل

المؤمنین لولہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم وساءت مصیراً۔ (پٹا النساء ۱۱۵)

ترجمہ: اور جو مخالف کرے اس رسول کی ہدایت اس کے کہ کھل چکی اس پر سیدھی
راہ اور چلے مسلمانوں کے رستے کے خلاف تو ہم اسے پھیر دیں گے اس طرف
جدھر وہ پھرا اور ڈالیں گے اس کو دوزخ میں اور وہ بہت بڑی جگہ پر پہنچے گی
اگر ہرگز اپنی جگہ سے نہ ہٹا تو یہود کو انجیل کی تعلیم کیسے لازم کی جاسکتی تھی
اور قرآن کریم اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہیں تمام رسولوں پر ایمان لالے کی دعوت دیتا۔

۹۔ قل یا اہل الکتاب استمعوا لی شیء حق فقیعوا التوداة دالا فنبیل دما انزل

الیکم من ربکم (پٹ المائدہ ۶۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیں اسے اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں جیتے تک تم تورات انجیل اور قرآن کو قائم نہ کرو۔

قرآن چونکہ پہلی سب کتابوں کا ہمیں ہے سب کے احکام باقیہ اپنے میں لیے ہوئے ہے اس لیے اسے قائم کرنا تورات و انجیل اور سب صحفِ معادہ کو قائم کرنا ہے اس سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ تورات، انجیل اور قرآن ان سب کی ممبر دار ایک ہی ملت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ علیحدہ علیحدہ ملتیں ہرگز کسی درجہ میں شمار نہیں۔

اس کے بعد وہ آیت ہے جسے وحدتِ ادیان کے حامی اپنے دعویٰ پر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں ہم اسے ماقبل سے کسی طرح بے تعلق نہیں کر سکتے۔

۱۰۔ یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول من ربکم فآمنوا خیراً لکم۔ (پٹ النساء ۷۹)

ترجمہ: اے لوگو! تمہارے پاس یہ رسول آچکا حق بات لے کر اس پر ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔

یا ایہا الناس کے اس خطابِ عام میں اہل کتاب بھی شامل ہیں اور انہیں کہا گیا کہ سب رسولوں پر ایمان لاؤ اور تشلیث چھوڑ دو۔ اگر ہر دین میں نجات موعود ہوتی تو انہیں تشلیث چھوڑنے کی دعوت کیوں دی جاتی۔

یا اہل الکتاب لا تغفلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق... فآمنوا باللہ

ورسلہ ولا تقولوا ثلثۃ ائمتہوا خیراً لکم انما اللہ واحد لا شریک لہ ان

یکون لہ ولد۔ (پٹ النساء ۱۵۸)

ترجمہ: اے اہل کتاب! اپنے دین میں غفلت نہ کرو اور نہ کہو اللہ کی شان میں بگڑ

پہی بات... مانو اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو اور نہ کہو کہ خدا تین

ہیں اس بات سے ٹک جاؤ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اللہ ایک ہی ہے

عبادت کے لائق، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔

احادیث میں بھی نہایت مراحمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو

سارے جہان کے لیے ایک رسول بتلایا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۱۔

- ۱۔ ارسلت الی الخلق ککافۃ۔
ترجمہ میں تمام لوگوں کی طرف بطور رسول بھیجا گیا ہوں۔
- ۲۔ یہود و نصاریٰ اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے کے باوجود خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اس نبی اُمّی پر ایمان نہ لائیں جو سب جہانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔
حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
والذی نفس محمد ببیدہ لا یسمع فی احد من هذه الامة یهودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الاکان من اصحاب النار۔
ترجمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے (اس امت) میں کوئی یہودی اور نصرانی نہیں ہے میری بات پہنچی اور وہ اس بات پر ایمان نہ لایا جو میں نے کہہ کر بھیجا گیا ہوں مگر یہ کہ وہ آخرت میں نجات نہ پاسکے گا۔
- ۳۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

انا رسول من ادركنی حیاً ومن یولد بعدی۔
ترجمہ میں ہر اس شخص کے لیے رسول ہوں جس نے مجھے پایا اور اس کے لیے بھی جو میرے بعد پیدا ہو۔

۴۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں تورات پڑھنے کی اجازت دے دی ہر ایک پر اپنی پیروی کو لازم ٹھہرایا یہاں تک فرمایا کہ آج (زمین پر) اگر خود صاحب تورات بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی راہ میری اتباع میں ملتی۔ حضرت عیسیٰ کے نام پر بھی کوئی امت خدا کی راہ میں قائم نہ ہو سکے گی۔ اب سب قوموں کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔

والذین نفس محمد ببیدہ لو بدالکلم موسیٰ فاتبعتوه ودرکتونی لضللتهم من سواہ السبیل ولو کان حیاً وادرك بنوئی لا تبعنی لکے

ترجمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسیٰ تبتار سامنے آتا ضرور اور تم ان کی پیروی میں لگ جاتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم میری راہ سے ہٹ جاتے اور اگر آپ پس اندہ رہتے اور میری نبوت کا دور پالیتے تو وہ میری پیروی کرتے۔

- ۵۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاسرار میں بیت المقدس میں سب پیغمبروں کی امامت فرمائی اور اپنے ساتھ کسی دوسرے پیغمبر کو کسی درجہ امامت میں ساتھ نہ رکھا۔ اس سے واضح ہے کہ اب حضرت مسیح کی امامت نہ پہلے کی اور نہ حضرت عیسیٰ کے نام پر کوئی امت خدا کی راہ کی آواز دے سکے گی۔
- ۶۔ حدیث شفاعت میں شفاعت کہنے صرف آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے سوا اور کوئی نہیں کہ اس سے وابستگی اس دن کسی کے لیے سبب نجات بن سکے۔ رسالت محمدی اور اطاعت محمدی کے سوا کوئی راہ خدا کی بادشاہی میں جاننے کی نہیں۔

ان آیات اور احادیث سے یہ عقیدہ قطعی درجہ میں قائم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے بغیر کسی کی اس دن نجات نہ ہو سکے گی۔ سو البقرہ کی پیش کردہ مذکورہ بالا آیت کا مطلب و مدعا یہ ہونا چاہیے جو ان دوسری آیات سے منطبق ہو سکے۔ اس کی کوئی ایسی تشریح کرنا جو اتنی آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ٹکرائے کبھی مراد الہی نہیں ہو سکتی۔ نہ کبھی دو آیتوں میں کبھی حقیقی تضاد ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ مختلف مذاہب ایمان میں فیصلہ حساب کے دن سنائیں گے۔

اگر سارے مذاہب و ادیان اللہ تعالیٰ کے ہاں لائق نجات و فلاح ہوں اور انسان کسی بھی دین سے رخصت الہی کا حقدار ہو سکے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے بابت فیصلہ کیوں فرمائیں گے۔ یہ بات تو پہلے سے طے شدہ ہونی چاہیے کہ اگر اخلاص دل سے اپنے دینی اعمال بجالائیں تو اس دن ہر دین والے لائق فلاح ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مسلمانوں اور یہود و نصاریٰ میں جتنے بھی اختلافات ہوئے علمی طور پر ان کی وضاحت اور اتمام حجت کو دنیا میں ہو چکی تھی تاہم بایں وجہ کہ کچھ لوگ اس علمی فیصلے کو اپنی منہ کے باعث نہ ملنے، اللہ تعالیٰ ان مختلف حلقوں میں اس دن فیصلہ فرمائے گا۔ اس دن اس فیصلہ کے آگے کسی کی کٹ جتنی جہت ذہن سکے گی۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ کو تسلی دی تھی کہ یہودیوں کے ہاتھ تیرے تک نہ پہنچ سکیں گے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ میں تیرے ملنے والوں کو تیرے دشمنوں پر ہمیشہ غالب رکھوں

کا تو فرمایا :-

- ۱۔ وجاعل الذین یتبعونک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی وجعکم
فاحکم فیما کنتھ فیہ یختلفون۔ (پ آ ل عمران ۵۵)
ترجمہ میں ان لوگوں کو جو میرے تابع ہوں گے ان لوگوں پر جو میرے منکر ہوئے
قیامت تک غالب رکھوں گا پھر تم سب کا میری طرف ہی آنا ہے۔ میں پھر
ان امور میں فیصلہ کروں گا جن میں تم آپس میں مختلف ہو رہے تھے۔
اگر سارے مذاہب و ادیان اپنی جگہ پر حق پر تھے اور ان سے شک اس دن کی
فلاح و نجات کے لیے کافی ہے تو یہ اس دن فیصلہ کرنے کا کیا مطلب ؟
- ۲۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود
علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم
فانہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما كانوا یختلفون۔ (پ البقرہ ۱۱۳)
ترجمہ اور یہود نے کہا نصاریٰ نے کسی بات پر نہیں اور نصاریٰ نے کہا یہودی
کسی بات پر قائم نہیں حالانکہ وہ سب کتاب (توریت) پڑھتے ہیں۔ اسی طرح
ان لوگوں نے بھی کہا جو کہ کے رہنے والے تھے سر خدا تعالیٰ ہی ان سب میں
قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کہ ان میں حق پر کون تھا۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ایک مقام پر چھ مختلف عقائد کا ذکر فرمایا : ۱۔ مسلمانوں کا۔
۲۔ یہودیوں کا۔ ۳۔ صابئیوں کا۔ ۴۔ عیسائیوں کا۔ ۵۔ مجوسیوں کا اور ۶۔ مشرکین (مہندوؤں) کا۔
اور پھر کہا کہ میں ان کے مابین قیامت کے دن فیصلہ کروں گا۔
- ۳۔ ان الذین امنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین
اشکووا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء قَدِیر۔
(پ الحج ۱۷)
ترجمہ بے شک جو لوگ مدعی اسلام ہوئے اور جو یہود ہیں اور مشرک پرست
ہیں اور عیسائی ہیں اور مجوس (آتش پرست) ہیں اور مشرک ہیں اللہ ان سب
میں قیامت کے دن فیصلہ کریں گے کہ ان میں حق پر کون تھا (اللہ تعالیٰ ہر چیز
پر قدرت رکھنے والا ہے۔

۴۔ وَلَکُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْکَکُمْ اَسْکُوۡہَ ۙ فَاِذَا نَزَعْنٰکَ فِی الْاَمْرِ وَاَدْعَی اِلَیْکَ رَبُّکَ
 اِنَّکَ لَعَلٰی ھٰدِیٌّ ۖ سِیۡمَہٗ ۙ وَاِنْ جَادَلُوْکَ فَقُلْ اَعَلَمَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ
 اللہ تعالیٰ تم کو ہر قوم کے لیے ایک راہ ہدایت کی اور اسی پر بندگی
 میں چلے سو وہ تم سے اس میں جھگڑا نہ کریں اور تو بلائے جا اپنے رب
 کی طرف بے شک تو ہے سیدھی راہ پر اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو تو کہہ
 اللہ سب پر جانتا ہے جو تم کہتے ہو۔ اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن
 جس چیز میں تمہاری راہ جدا جدا تھی۔

۵۔ یہود و نصاریٰ کے بارے میں فرمایا کہ ان کا فیصلہ بھی قیامت کے دن ہی ہوگا۔
 اَعۡوِیۡنَا مِیۡنَہُمُ الْعِدَآءَ وَالْبَغِیۡضَآءَ اِلَیْہِمْ اَلۡیَومَ الْقِیۡمَۃَ ۚ وَسَوفَ یُنۡدِیۡہُمُ بِمَا
 کَاۡفَرُوۡا بِمَا کُنُوۡا عَلَیۡہِہٖۓ ۙ (پہلے المائدہ ۱۳)

ترجمہ پھر ہم نے لگا دی دن کے مابین دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تم کو
 اور پھر تمہارے گا اللہ ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔

اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اپنی یہاں کی کشمکش میں آخرت میں دلوں
 نجات کے لائق سمجھے جائیں۔

نظریہ وحدتِ ادیان کی رو سے دنیا میں کوئی کافر نہ رہے

جب ہر دین و مذہب اپنے عقیدہ پر عمل پیرا ہونے کے باعث لائقِ نجات و فلاح
 رہا تو پھر سادے بنی نوع انسان خدا پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھنے کے باعث مومن
 ٹھہرتے ہیں اور اس صورت میں دنیا میں (ماسوائے دہریہ لوگوں کے) کوئی کافر نہیں رہتا
 حالانکہ دہریوں کی گنتی دنیا میں بہت ہی کم ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا بار بار اعلان ہے
 جگہ کا فعل کا پتہ دینا بتاتا ہے کہ یہ واقعی ایک بڑی قوم ہے۔ مگر وہ مختلف ادیان میں کون
 نہ بٹی ہو۔ قرآن کریم میں ہے کہ دنیا میں صرف دو ہی عقیدوں کے لوگ ہیں ۱۔ کافر اور ۲۔ مومن
 ھُوَ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ فَتَکْفُرُوۡا ۚ اَفَرۡیۡدُوۡنَ ۙ اِنَّکُمْ لَعِنَآ اِلَیۡمَ ۚ (پہلے النبا ۲)

(پہلے النبا ۲)

ترجمہ۔ وہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ستم میں ہیں کافر اور تم میں ہیں مومن۔

کافر کتنی ہی قسموں میں منقسم کریں نہ ہوں حقیقت سب ایک ہیں۔ الکفر مطلقاً واحدہ۔
قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن اور پانچ کافر قوموں کا ذکر فرمایا۔ یہ کل چھ چوتھے
پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دو قومیں فرمایا۔ ۱۔ مومن اور ۲۔ کافر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پانچ اسماء کار ایک ہیں۔ کل دو ہی طرح کے انسان ہوتے مومن اور
کافر۔ اور شاد باری تعالیٰ ہے :-

ان الذین آمنوا والذین ہادوا والعصابیین والنصارى والمجوس الذین
اشکوکوا۔ (پکا الحج ۱۷)

ترجمہ۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور عصابیتین اور نصاریٰ
اور مجوس اور جو مشرک ہوئے (ہندو) اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت
کے دن۔

یہ کل کتنے مذاہب ہوئے اچھ۔ ان چھ کو آگے دو طبقے فرمایا۔ یہ دو اپنے پروردگار
کی راہ میں جھگڑ رہے ہیں :-

هذان خصمان اختصموا فی دہمہ۔ (پکا الحج ۱۹)

ترجمہ۔ یہ دو مدعی ہیں جھگڑے کے اپنے مذہب کے بارے میں۔

المراء بهذا المؤمنون والکافرون فی دہمہ فی دیتہ اذ فی ذاتہ وصفاتہ۔

ترجمہ۔ اس سے مراد مومن اور کافروں کے دو گروہ ہیں جو اللہ کے بھیجے دیں اور

اس کی ذات و صفات میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔

کیا اہل کتاب کافروں میں شمار ہوں گے یا یہ کوئی علیحدہ ملت ہے؟

۱۔ جو لوگ بھی حضور کے دین سے منکر رہے۔ گواپنی جگہ کسی نہ کسی دین سے وابستہ ہوں

ان سب کو قرآن کریم میں کافر کہا گیا ہے۔

قل یا ایہا الکافرون لا اعبدا ما تعبدون۔۔۔ لکنہ ینکروا لی دین۔ (پکا الکافرون)

ترجمہ: آپ کہہ دیں اے (میری رسالت کا) انکار کرنے والو! میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کہتے ہو۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہاں کن لوگوں کو کافر کہا گیا ہے جو حضور اکرم کی رسالت کے نہ ماننے والے تھے۔ وہ مطلقاً خدا کے منکر نہ تھے۔ کسی نہ کسی دین کے پرستے پر وہ حضور کی رسالت کے قابل نہ ہوئے اور انہیں بے بائگ و بے کافروں کہا گیا ہے۔ ان کا دین بھی اگر دین مانا گیا ہوتا تو انہیں کسی طرح کافروں کہہ کر آواز نہ دی جاتی۔

۲۔ قرآن کریم میں خاص اہل کتاب کا نام لے کر انہیں کفر کا قصور وار ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر اب اس دور میں تو رات کتاب الہی مانی جاتی کافی ہوتی اور آسمانی ہدایت کی روش سے نور کا دور اب بھی باقی ہوتا تو اہل تو رات کو کبھی کافروں کے زمرہ میں شمار نہ کیا جاتا۔
لَوْ كُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُعْتَكِفِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ

الْبَيِّنَاتُ (پتہ البیّنہ)

ترجمہ: اہل کتاب اور مشرکین (جو توحید کے منکر ہوئے) نہ تھے مشرک سے باز آنے والے جب تک ان کے پاس یہ روشن نشانی نہ آتی۔

۳۔ خَلَّا جُلُودَهُم مَّا عَوْذُوا كَفَرُوا بِهِ (البقرہ ۸۹)

ترجمہ: پس جب ان کے پاس وہ کچھ آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو اب وہ اس کے منکر ہو گئے۔

انہیں کفر و ایمان اسی لیے داخل کیا گیا کہ اب ان کا اپنے دین میں رہنا کسی طرح انہیں فائدہ نہ دے سکتا تھا۔ اگر ان کے دین کو کسی درجہ میں بقا ہوتی تو یہ کبھی کافروں میں شمار نہ پاتے۔

۴۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمَنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَأَنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَاقِبَةُ السَّاعَاتِ وَالْآرْضُ (پتہ النساء ۱۷۸)

ترجمہ: اے لوگو! تمہارے پاس یہ رسول اپنے رب سے سچائی کے ساتھ آ پہنچے ہیں ان پر ایمان لاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر تم انکار کرو تو اللہ کے پاس آسمانوں اور زمین کی پوری وسعتیں ہیں۔

یہ سب انسانوں کو کہا گیا ہے اور اس رسول برحق کے انکار کو کفر کہا گیا ہے۔ اگلی آیت

سے وضاحت ہوتی ہے کہ یا ایہا الناس کے خطاب میں یہ اہل کتاب بھی شامل ہیں۔

حنو کی رسالت پر ایمان لانا کُلنی آدم کے لیے ضروری ہے

امام نووی (۷۶۷ھ) نے صحیح مسلم کے ابواب میں ایک باب اس طرح باندھا ہے:
وجوب الايمان برسالة نبيها صلى الله عليه وسلم الى جميع الناس ونسخ
الملل بملته.

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب لوگوں کے لیے ہے اور پہلی
تمام ملتیں حنو کی ملت سے کالعدم ہو چکیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

قرآن کریم میں اسلام کی عالمی دعوت کا بیان

قرآن کریم کیا اسلام کو صرف بنو اسماعیل کے لیے زندگی کی راہ بتاتا ہے اور دوسرے
مذہب و ادیان کو بھی پورا تحفظ دیتا ہے کہ یہ بھی خدا کی راہیں ہیں یا قرآن کریم کی رو سے
اسلام ہی ایک واحد دین ہے جس کے سوا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دین پسند نہیں آیتے
اس سلسلہ میں قرآن کی دعوت پر نظر کریں :-

۱۔ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

(پ آ ل عمران ۸۵)

ترجمہ: اور جو تلاش کرے اسلام کے سوا کوئی اور دین سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا
اور ہر گاہہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے۔

اس سے صاف پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین ایک ہی ہے اس دین کے
سوا کوئی دین بھی ہر وہ آخرت میں ہرگز ذریعہ نجات نہ بنے گا۔

اس کا حاصل اس کے سوا کیا ہے کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے اور اس کے
سوا باقی سب دین ملامت و عتاب نہیں ہیں جو لوگ صرف ظاہر قرآن پر چلتے ہیں ہم ان کی بھی
ایک شہادت پیش کیے دیتے ہیں کہ قرآن میں وحدت ادیان کا کوئی تصور نہیں ہے۔

حافظ ابن حزم ظاہری (۵۴۱ھ) لکھتے ہیں :-

لا اله الا الله محمد رسول الله كل ما جاء به حق وكل دين سواه باطل

ترجمہ: کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جو کچھ آپ نے کر لیا ہے
حق ہے اور اس دین کے سوا جتنے بھی دین ہیں سب باطل ہیں (حق ایک
ہی ہو سکتا ہے)۔
(المحلی ص)

۲۔ المیوم الکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔ (پہلے المائدہ ص)
ترجمہ: آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے دین تمہارا اور پوری کیا میں نے تم پر
نعمت اپنی اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو۔
۳۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ (پہلے آل عمران ۱۹)

ترجمہ: سو دین جو ہے اللہ کے ہاں وہ اسلام ہی ہے۔
تمام اقوام و مل کے سامنے عموماً اعلان کیا گیا ہے کہ دین و مذہب صرف ایک
ہی چیز کا نام ہو سکتا ہے۔ (حضرت شیخ الاسلام)

یہاں ظرف مقدم ہے اور وہ صحر کا فائدہ دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں دین
اسلام ہی ہے اور کوئی دین نہیں جس میں رضا الہی و حمد ہی جیسے حضور کی تشریف آوری
پر اہل کتاب اور دوسرے سب مشرکین کو اپنی اپنی راہیں چھوڑنی ہی لازم ہیں۔

۴۔ قل یا اہل الکافرون لا اعبدا ما تعبدون... لکم دینکم ولی دین۔ (پہلے کافرون)
ترجمہ: آپ کہہ دیں اے کافرو! میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو تمہارے
لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔

۵۔ لم یکن الذین کفرو امن اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم
البیتہ رسول من اللہ یتلو اصحفاً مطہودہ ۵ فیہا کتب قیمۃ ۵
(پہلے البیتہ)

ترجمہ: نہ تھے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں کفر کے مرکب باز آئے
والے (اپنی غلط راہ سے) یہاں تک کہ آئے ان کے پاس البیتہ (وہ البیتہ
کیا ہے؟) وہ ایک رسول ہے اللہ کا (محمد رسول اللہ) پڑھتا ہے پاک ورق
اس میں لکھی ہیں مضبوط کتابیں۔

اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اہل کتاب بھی اگر حضور کو رسول نہ مانیں تو وہ بھی کفار
کے ذیل میں آئیں گے جس طرح دوسرے مشرک ہنوز ان کا رد نہیں دیتے وہاں ان کی کہہ نہ نہیں ہے۔

۶. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً۔ (پہلے الاعراف ۱۵۸)
ترجمہ: آپ کہہ دیں اے لوگو (اے بنی نوح انسان) میں تم سب کی طرف اللہ
کا ایک رسول ہوں۔

۷. واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا۔ (پہلے آل عمران ۱۰۳)
ترجمہ: تم سب پکڑو اللہ کی ایک رسی کو سب مل کر اور تم (خدا کی راہ میں) ہرگز
ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا۔

۸. اقموا الدین ولا تتفرقوا فید۔ (پہلے الشوریٰ ۱۳)
ترجمہ: سب مل کر دین کو قائم کرو اور اس میں مختلف قویں نہ ہو جانا۔
۸۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو

کرہ المشرکون۔ (التوبہ ۳۳۔ الصف ۹۔ الفتح ۲۸)
ترجمہ: وہ ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین
دے کر تاکہ آپ اس دین کو دوسرے دینوں پر غالب کر دیں گو دوسرے
غلامب اسے ناپسند کریں۔

۹. ذلک الدین القیوم و لکن اکثر الناس لا یعلمون۔ (پہلے یوسف ۱۰)
ترجمہ: یہی ہے راستہ سیدھا پر بہت لوگ جانتے نہیں۔

۱۰. ذلک الدین القیوم فلا تظلموا فیہن افسکروا قاتلوا المشرکین کافۃ کما
یقاتلونک کافۃ۔ (پہلے التوبہ ۳۶)

ترجمہ: یہی ہے سیدھا دین سوائے ان میں نہ کہ وظلم اپنے اوپر اور لڑو سب
مشرکین سے اکٹھے ہو کر جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے اکٹھے ہو کر۔

یہ آیات بابر ہادی و مناصت اور صراحت سے کہہ رہی ہیں کہ دین حق اور
دینِ قیوم ایک ہی ہے اور حرام لوگ بلا امتیاز کسی نسل رنگ اور مملکت کے اس دین میں آنے کے
مکلف ہیں اللہ کے ہاں یہ رنگ نسل اور برادری اور علاقوں کے خاصے کوئی چیز نہیں ہیں۔ یہ سارا
جہان ایک یونٹ ہے جس طرح اس پر سے جہان کا رب ایک ہے اب اس کا دین بھی
اس سارے جہان کے لیے ایک ہے اور وہ اسلام ہی ہے۔

ایک سوال کیا قرآن کہہ گا اس پر کوئی شہادت کہ بھلاکے لیے تم ایمان باللہ اور ایمان بالآخر کا فی نہیں؟

انجواب: ایمان اپنی پوری تفامیس کے ساتھ قائم رہنا چاہیے صرف ایمان بآئندہ اور ایمان بالیمم الآخر کافی نہیں۔
 لیل الیدان تو تواتر جو حکم قبل المشرقۃ المعروف لکن الیدان آمن بالله و
 الیوم الآخرہ المثلثۃ والکتاب والنبیین۔ (دب القبر ۱۷۷)
 ترجمہ: نیکی بھی نہیں کہ تم مذکورہ آیت مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف بڑی نیکی تو یہ ہے کہ ایمان
 لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پلورہ فرشتوں پر اور سب کتبوں پر اور سب پیغمبروں پر۔
 صرف ایمان بآئندہ والیمم الآخر کافی ہوتا تو یہ دوسرے میں بڑھ کر اس صراحت یہاں بیان نہ کیے جاتے۔
اسلام اب ایک اصطلاح ہے اس کے لفظی استعمال سے احتراز کیجئے

اب اسلام ایک دین کامل کا نام ہے اللہ کے ہاں یہی دین پسندیدہ ہے۔ ووضیت لکم
 الاسلام دینا۔ اب اسے لفظی معنی میں استعمال نہ کیا جانا چاہیے۔ جب کوئی اصطلاح اتنی روشن
 اور آفاقی ہو جائے تو اسے کسی دوسرے معنی میں استعمال نہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جہاں اس
 لفظ کا لفظی استعمال قرآن و حدیث میں ملے تو اسے اس پہلے دور کے حوالے کرنا چاہیے۔ جب
 یہ اصطلاح اس ملحدی مقام پر آئی تھی اب اسے اس طرح ذکر کرنا صرف اپنی مقلدوں میں ہو سکتا ہے
 جو لفظ مسلم کو عام رکھتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں:-

خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی کو اسلام کہتے ہیں۔ سورج چاند اور ستارے
 سب مسلم ہیں زمین بھی مسلم ہے ہوا اور پانی اور روشنی بھی مسلم ہے رخت
 اور پتھر اور جانور بھی مسلم ہیں اور وہ انسان بھی جو خدا کو نہیں پہچانتا اور
 خدا کا انکار کرتا ہے یا جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے اور خدا کے
 ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے وہ بھی اپنی طبیعت اور فطرت کے لحاظ
 سے مسلم ہی ہے بلکہ

یہ محض شاعری ہے اب لفظ مسلم اسم علم کی طرح معروف ہے اور لفظ مسلم حضور
 خاتم النبیین کے افراد امت کے سوا اور کسی امت یا ملت پر نہیں آ سکتا۔ ان امتکم ہلہ امۃ
 واحدہ۔ سو اپنی پوری برادری کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اس لفظ کے لفظی استعمال سے
 احتراز کریں۔ اشارۃً بھی نظریہ وحدیت ادیان کا گمان نہ ہو۔

حضرت ابراہیمؑ کی آفاقی امامت متم نبوت کا نقشِ اولیں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امام احمد:

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے اور پانچ اولوالعزم رسولوں میں سے ایک تھے۔ آپ ایک ملت بھی تھے جن کی، تہاج اصولِ دین میں آگے جاری کی گئی جب آپ مختلف امتحانات سے کامیاب گزرے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفاقی امامت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ رب العزت سے اس امامت کی درخواست کی۔ وہ اس طرح منظور ہوئی کہ اب جو بھی پیغمبر آئے وہ آپ کی ہی اولاد میں سے ہو اور آپ ایک ایسی ملت بنے کہ ہر آنے والا نبی اپنے اس ملت میں سے ہونے کا اقرار کرے۔ بخیر پیغمبر بھی آپ کی اولاد سے ہوں اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ کی امامت آفاقی ہے ان کی نبوت آفاقی ہو۔ ہاں جس طرح حضرت ابراہیمؑ کی اولاد میں یہ الہی امامت (نبوت) اتنی رہی حضورؐ کی اولاد میں یہ سلسلہ نہ چھے گا۔ خدا نے نہ چاہا کہ حضورؐ کی اولاد ہوا اور وہ حضرت ابراہیمؑ کی اولاد کی طرح منصبِ امامت نہ پاسکے۔ اس کے لیے قصداً قدر میں یہ فیصلہ ہوا کہ حضورؐ کی اولاد میں کوئی مرد اس عمر تک نہ پہنچے جس میں کسی کو عام طور پر نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔

ان معنایں کو تزیین دار ان آیات میں ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ حضرت ابراہیمؑ پانچ اولوالعزم رسولوں میں سے ایک ہیں

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَآخُذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ (سُورَةُ الْاَنْزَابِ)

ترجمہ: اور جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور موسیٰ اور ابراہیم سے اور عیسیٰ بن مریم سے اور لیا اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد۔

۲۔ ملتِ ابراہیمؑ ہی صراطِ مستقیم اور دینِ قیَم ہے

قل اننی ہدای ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملۃ ابراہیم حنیفاً
وما کان من المشرکین۔ (سُورۃ الانعام ۱۶)

ترجمہ: آپ کہہ دیں بے شک مجھے میرے رب نے سچھائی سیدھی راہ
دین قیّم ملت ابراہیم جو ایک ہی طرف تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔
ہو جتنا کہ وہاں جعل علیک فی الدین من حج حلتہ ایکہ ابراہیم
ہو سنا کہ المسلمین۔ (سُورۃ الحج ۷۸)

ترجمہ: اس نے تمہیں پسند کیا اور تمہیں دین میں کسی تنگی میں نہیں رکھا۔
تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو اور اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے
ان ابراہیم کان ائمۃ تانتا للہ حنیفاً ولم یکن من المشرکین۔
(سُورۃ النحل ۱۲۰)

ترجمہ: بے شک ابراہیم ایک ملت تھا (ایک امام تھا) اللہ کا فرمانبردار
سب سے جُدا اور وہ مشرک نہ تھا۔

۳۔ بعد کے سب پیغمبر اسی ایک ملت کے داعی رہے

حضرت یوسف کا اعلان :

واتبع ملۃ آبائی ابراہیم واسحق و یعقوب۔ (سُورۃ یوسف ۳۸)
ترجمہ: اور میں اپنے آباء ابراہیم، اسحق اور یعقوب کی ملت پر ہوں۔

سب کے لیے احسن دین ملت ابراہیم

ومن احسن دیناً ممن اسلم وجهہ للہ وہو محسن واتبع ملۃ
ابراہیم حنیفاً۔ (سُورۃ النساء ۱۲۵)

ترجمہ: اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا
دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہوا اور چلا ملت ابراہیم پر جو ایک ہی طرف
رُخ کیے تھا۔

کوئی بیوقوف ہی اس ملت سے رُخ موڑ سکتا ہے

ومن يغيب عن ملّة ابراهيم الامن سفه نفسه. (پہ البقرہ ۱۳۰)
ترجمہ: اور ابراہیم کی ملت سے کون منہ پھیرے سوائے اس کے جو اپنے
دل میں احمق ہے۔

۴ حضرت ابراہیم مختلف امتوں میں ڈالے گئے

واذا ابتلى ابراهيم وبه بکلمات فاطمه قال انى جاعلك للناس
احاماً قال ومن ذرتى قال لا ينال عهدى الظالمين. (پہ البقرہ ۱۲۴)
ترجمہ: اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے
وہ سب پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا امام (پیشوا)
بنانے والا ہوں۔ اس نے عرض کی اور میری اولاد کو بھی یہ پیشوائی عطا ہو
فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔

۵ آئندہ کا پیغمبر آپ کی ہی اولاد میں سے ہوگا

ولقد ارسلنا نوحاً وابراهيم وجعلنا فى ذرّيته النبوة والکتاب
(پہ الحديد ۵۷)
ترجمہ: اور جے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور انہی کی اولاد میں
نبوت اور کتاب رکھی۔
سوراب جو نبی بھی آئے گا وہ ابراہیم کی ہی اولاد میں سے آئے گا۔ اب کسی اور شاخ
میں نبوت نہ آئے گی۔

۶ حضور کی نبوت آفاقی جس طرح ابراہیم کی ممت آفاقی رہی

تبارک الذی نزل العواقن علی عبده لیکون للعالمین نذیراً.
(پہ الفرقان ۱)

ترجمہ بڑی ہرکت والا جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ آپ تمام جہانوں کو (ساری دنیا کے لیے) ڈرسنائے والا ہو۔

۷۔ حضورؐ کی نرمیہ اولاد آگے نہ چلنے کا فیصلہ کر دیا گیا

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (پہلا احزاب، ۴۰)

ترجمہ حضورؐ تمام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں رکھو گے ابراہیمی امامت کا نقش بنے لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں (سب نبیوں کے ختم پر چمکے) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے

وہ بے شک ہمیشہ تک کی ہر بات جاننے والا ہے قیامت تک دنیا میں ہر غلطی بھی مچھے اور جو باطل بھی اٹھے اللہ تعالیٰ نے ہر غلطی کو مٹانے والا فوراً اور ہر مردہ باطل کو ہر شانے والا حق اسی بنی خاتم کی شریعت میں لپیٹ دیا ہے۔ مسائل منصورہ کے ساتھ مسائل غیر منصورہ کے گہرے سمندر بھی اسی شریعت میں موجزن ہیں اور یہ نبوت قیامت تک پیش آنے والی ہر ضرورت کا حل اپنے وسیع دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اسی لیے آیت ختم نبوت کو اس پر ختم فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔

حضورؐ کے بعد کسی پیرائے میں بھی کسی نبی کے پیدا ہونے کی صورت ہوتی تو حضورؐ کے بعد اس امت میں مجتہدین کا سلسلہ نہ چلتا۔ جو حضورؐ کی شریعت کے منصور مسائل سے قیامت تک پیش آنے والی ہر ضرورت کا حل کشید کرتے رہے۔ انہی مسائل غیر منصورہ کو فقہ کا نام دیا جاتا ہے۔

۸۔ ہر نبی کی اپنی اولاد کے لیے روحانی وراثت کی طلب

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔
وَبِنَا وَأَبِغْتُمْهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ (پہلا البقرہ ۱۲۹)
ترجمہ۔ اے رب ہمارے تو بھیج ہماری اولاد میں ایک رسول انہی میں سے جو ان پر نیری آیات پڑھے۔

یہ سڑمیں عرب کے لیے ایک پیغمبر کی دعا تھا کہ وہ پیغمبر حضور خاتم النبیین ہوئے۔

حضرت ابراہیمؑ سے شام میں ایک اور سلسلہ اولاد بھی چلا اور اس میں بھی حضرت
وہدینالہ اسحق و یعقوب کے علاوہ دینا و نوحا ہدینا من قبل و
من ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارونؑ کذا
نمزی المحسنین و ذکر یا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین
واسمعیل و الیسع و یونس و لوطاً و کلاً فضلنا علی العالمین۔

دیکھ الانعام ۸۶

ترجمہ۔ اور ہم نے ابراہیمؑ کو اسحق اور یعقوب دیئے اور سب کو ہم نے
راہ دکھائی اور نوحؑ کو بھی پہلے ہم راہ دکھا چکے اور اس کی (ابراہیمؑ) اولاد
میں سے داؤد و سلیمان، ایوب، یوسف، یونس اور زکریا یحییٰ عیسیٰ
والیاس سب صالحین تھے اور اسمعیل، الیسع، یونس اور لوط ان میں سے
ہر ایک کو ہم نے (اس کے حلقے میں) سب پر فضیلت دی،

حضرت زکریاؑ اپنے رب کے حضور وارث کی طلب میں

فہب لی من لدنک ولیاً یرثنی و یورث من آل یعقوب و اجعلہ رب رضیاً
باز کر یا انا نبشروک بسلام اسمہ یعنی اسمعیل لہ من قبل سمیاً۔

(پیشا مریم)

ترجمہ۔ سر بخش مجھے اپنی طرف سے ایک والی جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب
کا وارث نہ ہو۔ اور اے رب اے سے بنا جس سے تو راضی ہو۔ اے زکریاؑ ہم
تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ چم اس نام کا سپر کسی کو نہیں بتایا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں سے بنی آئے۔ بنو اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کو
الشرقیانی نے قیامت تک کے لیے ایک لہی زندگی دی۔ اب ان میں کسی اور پیغمبر کے آنے
کا سوال ہی جا تا رہا۔ جب تک حضرت عیسیٰ زندہ ہیں ان میں کوئی اور بنی کیسے آ سکتا تھا۔ آپ
خاتم انبیاء بنی اسرائیل رہے۔ بنو اسمعیل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق ظاہر
ہوا تو جو سلسلہ اولاد حضرت ابراہیمؑ سے شانِ امامت لے کر چلا تھا۔ اب اللہ رب العزت نے

اپنی ملکیت کا صلہ سے اس اسماعیلی پیغمبر سے زمین اور لادھی باقی نہ رہنے دی فیصلہ سُنا دیا گیا۔
اب اس کا حاصل کیا تھا؟ پس یہ کہ اس پر ہی سلسلہ نبوت ختم ہو جائے۔ یہی خاتم النبیین ٹھہرے
جس طرح بنو اسرائیل کا سلسلہ نبوت حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا۔ ابراہیمی بشارت کا مصداق (عالمی
نبوت کے منصب کے باعث) ساری دنیا کے لیے پیغمبروں کا خاتم ٹھہرے۔ آپ کی اولاد زمین
نہ چلنے کا اعلان آپ کے خاتم النبیین ہونے کا نشان ٹھہرا۔ تاریخ انبیاء میں حضرت ابراہیم کی
شانِ امامت حضورؐ کی ختم نبوت کا اولین لفظ تھا۔ آپ پر حضرت ابراہیم کا سلسلہ امامت جوڑ گئے
آپ کی اولاد میں چلا ختم ہوا۔ اور نبوت کا سلسلہ بھی (وہ کسی پیرائے میں ہو) منقطع ہوا۔ آپ
کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ اسے ختم اور انقطاع دونوں لفظوں سے بیان کر دیا گیا۔ جو سلسلہ
امامت حضرت ابراہیم کے اولاد میں چلا تھا۔ اس کے ختم ہونے کی اس طرح خبر دی گئی کہ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے صلیبی باپ نہ ہونے کے حضرت ابراہیم کی موجود امامت اہل بس کے۔
حضورؐ کے بعد کسی پیرائے میں بھی کسی نبی کے پیدا ہونے کی صورت ہوتی تو حضورؐ کے بعد
اس امامت میں مجتہدین کا سلسلہ نہ چلتا۔ جو حضورؐ کی شریعت کے مندرجہ مسائل سے قیامت
تک پیش آنے والی ہر ضرورت کا حل کشید کرتے رہے۔ انہی مسائل میں مفسدہ کو فقہ کا نام
دیا جاتا ہے۔ ما کان معہذاً یا احید من دجالکد ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین۔

مزا غلام احمد قادیانی کے جال میں زیادہ لوگ وہی آئے جو سید فقہ کے خلاف چلے مزا غلام احمد کا پنا
سراج بھی جدید الحدیث کے شیخ اہل مولانا ذریر حسین دہلوی نے پڑھایا تھا مزا غلام احمد کے پیچھے جانشین نجم الدین
بھیرو کے مشہور الحدیث تھے۔ جدید الحدیث قادیانیت میں آنے کے بعد بھی اپنے پیچھے مسک کا طائر رکھتے تھے
ڈاکٹر بشارت احمد ایک جگہ لکھتا ہے۔

وہاں کے بعد مجھے نصرت مہنے کے لیے اجازت دی گئی۔ وہاں سے نکل کر میں مولانا نور الدین
موجود کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے وہایت کے وقت کا پڑنا تعلق تھا۔ (بظاہر حدیث صحیحہ)
مولوی عبدالکبیر صاحب تشریف لائے انہیں دیکھ کر میرے دل کو بے حد خوشی ہوئی کیونکہ
سیالکوٹ کے ہمارے پرانے الحمد للہ محمد کے امام تھے بڑے تپاک سے تھے۔ (ایضاً)
اس سے پتہ چلا کہ فقہ سے فکس کا عہدہ ختم نبوت کا ایک فخری پرہ دار ہے۔ اہل الحدیث عالم کہا۔
پچیس برس کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے علمی کے ساتھ عقیدہ مطلق اور
مطلق تقلید کے مارک بن جاتے ہیں وہ آخر میں اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ اشاعت السنہ ۱۸۸۸ء

ختم نبوت کے علمی تقاضے

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد .

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی اور اس امت میں عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے محض ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہم مسلمان عقیدہ ختم نبوت کے علمی تقاضوں کو جانیں انہیں برسر عام مانیں اور اس کے جملہ لوازم کو پوری بصیرت سے پہچانیں۔

۱۔ ختم نبوت کا پہلا تقاضا

ہم سب سمجھیں کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے ؟ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب نبوت کا ملنا ختم ہوا اب کسی کو نبوت نہ دی جائے گی۔ انشاء نبوت اب کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہ نبوت ہی ختم ہو چکی، حضرت خاتم النبیین کی نبوت قیامت تک باقی اور جاری و ساری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس جہان کو کبھی نبوت سے خالی نہیں رکھتے نبوت اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے اس سے دنیا کو کیسے خالی رکھا جاسکتا ہے جو شخص یہ سمجھے کہ نبوت ہی ختم ہو گئی وہ کسی دین کے دائرہ میں نہیں رہتا۔ نہ اُسے مسلمان سمجھا جاسکتا ہے۔

۲۔ ختم نبوت کا دوسرا تقاضا

نبوت وہ فیضانِ الہی ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کسی برگزیدہ انسان پر اترتا ہے۔ تاریخ کائنات میں یہ فیضانِ الہی اتنی سرحد میں عرب کے بنی امی پر اترتا اور یہاں سے آپ کی و عورت پوری دنیا میں پھیلی۔ اب یہ نبوت رہتی دنیا تک جمعہ فیض رساں ہو سکتی ہے کہ اس کی جملہ تعلیمات کی قیامت تک کے لیے منقالت موعود ہو۔ حضرت خاتم النبیین جو کتابِ الہی لائے وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہو اور آپ کے اس کتاب کو جس طرح عملیت بخشتی وہ سنت بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ اور معمول ہو۔

۳. ختم نبوت کا تیسرا تقاضا

کوئی نبوت شریعت کے بغیر نہیں ملتی، انبیاء کرام جو دیگر انسانوں کو اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ بتلاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی شریعت ضرور رکھتے ہیں وہ شریعت کسی نبی کو نئے طور پر ملی ہو یا اس نے وہ پہلے کے کسی نبی سے پائی ہو شریعت ہر ایک کے لیے ضرور ہے۔ سو کوئی نبی غیر قرشربی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ہے:

لَنُكَلِّفَنَّ لَكَ مَعَكُمْ مَشْرَعًا وَمِنْهَا جَاءَ (سُورَةُ الْمَائِدَةِ ۴۸)

ترجمہ: تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل لازم کی ہے۔

حضرت خاتم النبیینؐ پر نبوت ختم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا آسمانی حکمنامہ آئے نہ کوئی انسان اس امت میں کسی درجہ میں عہدہ نبوت پائے اور اس شریعت میں کوئی ترمیم ہو۔ یہی شریعت ابد الابد کے لیے اس جہان کی آخری شریعت مانی جائے۔

جن انبیاء کو اپنی شریعت نہ ملی وہ پہلے نبی کی شریعت پر ہی عمل کرتے رہے اور شریعت سے خالی نہ رہے۔ قرآن کریم میں ہے

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ. (سُورَةُ الْمَائِدَةِ ۴۴)

ترجمہ: بے شک ہم نے تورات اتاری اس میں راہ عمل ہے اور ایک روشنی بعد کے آنے والے (انبیاء بنی اسرائیل) اس کے مطابق فیصلے دیتے رہے اور ان سب کے لیے یہی ایک شریعت رہی اور وہ اس کے حامل رہے۔

۴. ختم نبوت کا چوتھا تقاضا

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی مبعوث ہو تو وہ اگر کوئی نیا آسمانی حکمنامہ نہ لائے حضرت خاتم النبیینؐ کی ہی شریعت کو اپنی شریعت بتلائے پر یہ بات تو ضرور ہے کہ وہ اپنے اور پر ایمان لانے کو ضروری ٹھہراتے گا اور ایک عہد بنائیگا۔ اب اس سے پہلے جو ضابطہ کسی کے مسلمان ہونے کا تھا، اس میں ایک اور بات

کا اضافہ ہو گیا اور وہ اس نئے نبی پر ایمان لانا ٹھہرا۔ اسلام میں شریعت میں اتنی تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں کہ کسی نئے نبی کا ماننا اب ضروری ٹھہرے جو جس طرح حضورؐ کے بعد کسی ایسے نبی کی گنجائش نہیں جو کوئی نیا عقیدہ لائے ایسے نبی کی بھی کوئی گنجائش نہیں جو حضور خاتم النبیینؐ کی شریعت کو بھی اپنی شریعت کہے اور اپنے پر ایمان لائے کہ بشرط حضورؐ کی قرار دے حضورؐ کی شریعت میں اب اتنی سستی زیادتی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس امت میں کسی کو ایسا بنی ماننے سے بھی مسلمان کا عقیدہ ختم نبوت خاتم نہیں رہتا۔ ایمان لانے کا پہلا معیار بدل گیا۔

۵۔ ختم نبوت کا پانچواں تقاضا

اگر کوئی پہلا نبی جسے حضورؐ سے پہلے نبوت ملی ہو اور مسلمان اس پر یہ تعین نام ایمان رکھتے ہوں یہاں دوبارہ آجائے اور وہ حضورؐ کی شریعت کے تابع ہو کہ ہے وہ اپنی پہلی شریعت پر عمل نہ کرے تو اس کے آلے سے عقیدہ ختم نبوت نہیں ٹوٹتا نہ اس کے لئے نہ اس پر ایمان لانے کی کسی کو دعوت دی جائے گی۔ مسلمان پہلے سے ہی اس پر ایمان رکھتے ہوں گے تو یہ کسی نئے نبی کی آمد نہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کے دوبارہ آنے پر ختم نبوت کا کوئی تقاضا مجروح نہیں ہوتا۔

نئے اور پرانے نبی کے آلے میں یہ جو بری فرق ہے حضرت خاتم النبیینؐ کے بعد کوئی نیا نبی نہ آ سکے گا گو وہ حضورؐ کی شریعت کی ہی حمایت کرے ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہ ہو۔ مرزا غلام احمد کو یہ فرق بہت ناگوار گزارتا تھا۔ وہ لکھتا ہے:-

۶۔ ختم نبوت کا چھٹا تقاضا

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے لفظ بغیر بھی کسی آسمانی ہدایت کا اترنا اور اس کے لیے کسی نئے منصب کی تجویز یہ بھی ختم نبوت کے تقاضے کے

خلاف ہے۔ اب پورا دین وہی ہے جو حضور خدا سے لے کر آئے۔ اب اس میں کسی پہلو سے بھی کمی باقی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نبوت جیسا کوئی اور سلسلہ خواہ اس میں لفظ نبی نہ آئے ہرگز قائم نہ کرنے کا کہہ سکے اس میں اور غوث میں بالفعل کوئی فرق نہیں رہتا۔ کتاب و سنت کے حاملین اب صرف علی مرتبہ امامت پائیں گے جیسے حضرت امام مالکؒ امام بخاریؒ اور امام غزالیؒ آسمانی عہدہ امامت حضور اکرمؐ پر ختم ہو چکا قرآن کریم میں مومنین کو دعا سکھائی گئی کہ وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ وہ انہیں پرہیزگاروں کا امام بنائے۔ **وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ (سورۃ الفرقان)** اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ امامت کسی کے مقدر میں لکھ دے تو یہ اس کا ایک تکوینی فیصلہ ہے اس مرتبہ کی کوئی نص وارد نہیں نہ اس پر کسی دوسرے کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے نہ کسی کی آخرت کی فلاح اس کے ماننے پر موقوف ہوتی ہے مجددین کی بعثت بھی خدا کا ایک تکوینی نظام ہے۔ مجددین کے لیے دعوتی عہد ضروری نہیں وہ اپنے کام سے پہنچنے جلتے ہیں حضرت خاتم النبیین کے بعد آسمانی قیادت اب کسی کے لیے باقی نہیں۔ حضرت مہدیؑ بھی اپنے وقت میں خلیفہ راشد ہوں گے یہ کوئی آسمانی منصب بے ہوگا۔

۷۔ ختم نبوت کا ساتواں کالقاضا

جب حضرت خاتم النبیینؐ کے بعد کوئی نیا نبی نہ آئے گا تو ضروری ہے کہ حضرت خاتم النبیینؐ کی شریعت ہی رہتی دنیا تک آسمانی حکماء و مٹھبرے اور قیامت تک مسلمانوں کو کسی درجہ میں کوئی نئی شریعت وضع کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اب اگر اتنا کہا جائے کہ بعض سنن نبوت صرف کچھ وقت کے لیے شریعت تھیں ابدی طور پر وہ شریعت نہیں ہیں تو یہ ترمیم شریعت بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہوگی۔

ایک نئی فکر کی یہ تجویز اسلامی نقطہ نظر سے کسی طرح لائق پذیرائی نہیں کہ: پہلے سے فجر کی فرض نماز دو رکعت بلکہ کی چار رکعت، عصر کی چار رکعت، مغرب کی تین رکعت اور عشاء کی چار رکعت چلی آ رہی ہیں، فرض نمازوں کی یہ تعداد

رکعات ہمیشہ کے لیے نہیں اب پانچ نمازوں کی فرض رکعات اسمبلی طے کرے گی
یہ موقف حضرت خاتم النبیین کی ختم نبوت کے خلاف ہوگا۔ اسلام میں آپ کو قیامت
تک کے لیے آسمانی حکم کا ترجمان مانا گیا ہے۔

اگر اس پر رائے میں شریعت میں کسی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے تو ظاہر ہے کہ
اس کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت ہوگی مگر اس کے لیے اسمبلی بیٹھے گی اور ظاہر
ہے کہ حضرت خاتم النبیین کے بعد کوئی نیا نبی نہ آئے گا۔ جو لوگ ختم نبوت کے اس
تعلق سے نہیں سمجھتے وہ حضورؐ کی سنت کو ہمیشہ کا علمی ماخذ نہیں سمجھتے بشہرہ تشرق
گیرٹ ان مصری علماء کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے حضورؐ کی بعض سنتوں
کو ہمیشہ کے لیے اسلامی قانون نہیں جانا۔ وہ لکھتا ہے :-

مصر میں اس بات پر بھی ممنون کہے گئے کہ سنت میں وارد احکام
دو طرح کے ہیں۔ بعضے وقتی نوعیت کے ہیں اور بعض عوامی ہیں۔ علماء
نے اس فرق کو نظر انداز کر کے غلطی کھائی ہے۔

پاکستان میں منکوحین حدیث بھی یہی موقف لیے ہوئے ہیں کہ اب پانچ نمازوں
کی تفکیک اسمبلی کے ذریعہ ہی عمل میں آسکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کام کی کسی وجہ
میں بھی کوئی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے کوئی نیا نبی ضرور آتا اور اسلام میں ختم
نبوت کا عقیدہ راہ نہ پاتا۔

۸۔ ختم نبوت کا آٹھواں تقاضا

عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں یہ بات عام پوچھی جاتی ہے :-
قرآن کریم کی آیات احکام اور ذخیرہ حدیث کی احادیث احکام محدود اور
محدود (مکتبی میں آتی ہوئی) ہیں اور عصر نو کی ضرورتیں اور مسائل اپنی سرسری کروٹ
میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس محدود اور لامحدود کا یہ فاصلہ کب مٹے گا
حضورؐ کی ختم نبوت پر عقیدہ اسی صورت میں صحیح رہتا ہے کہ ان تمام نئی ضرورتوں
کا حل بھی حضرت خاتم النبیین کی اسی شریعت سے دستیاب ہو۔ ان نئے مسائل

کا حل کتاب و سنت کے احکام منہج مد سے اجتہاد کی راہ سے کیڈ کیا جاتا ہے۔
لازم تھا کہ اجتہاد کے کچھ اصول مقرر کیے جائیں چنانچہ مسلمانوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں اصول فقہ پر کتابیں لکھی گئیں اور وہ دینی مدارس میں صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہیں۔ اجتہاد کوئی ایسی آزاد اور آوارہ فکر نہیں ہے کہ جو من چلا چاہے اپنے خیالات کو اجتہاد کا نام دے کر اسلامی قانون سازی کر ڈالے۔

اگر کتاب و سنت سے اجتہاد کی راہوں سے عصر حاضر کے نئے مسائل حل کیے جائیں تو بے شک حضورؐ کی شریعت قیامت تک کے تمام ادوار کو محیط ہو سکتی ہے۔ اس امت میں اصول فقہ کے جو احکام ہونے انہیں مجتہدین کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اجتہاد اور استخراج سے جو مسائل غیر منقہ صوطے کیے ان کا وہ علیٰ ذمہ فقہ کہلاتا ہے۔ یہ نئے مجتہدین ان نئے احکام کے موجد نہیں ہوتے صرف مظہر ہوتے ہیں۔ سو ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ فقہ کی راہ سے قیامت تک کے نئے مسائل کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی کو کافی سمجھا جائے۔ اس راہ سے کتاب و سنت کی رہنمائی بھی لا محدود دینیہ شائیں کتنی دور تک کیوں نہ پھیلتی جائیں وہ ایک ہی حق کے تحت شامل ہوتی ہیں۔

اگر یہ عقیدہ ہو کہ کتاب و سنت کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی (فقہ کی) ضرورت نہ لگے اور ہر شخص اپنی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو یہ موقف قرآن کریم کے قطعاً خلاف ہے۔
وَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (طب القیامہ)

اور اس سے اسلام کا عقیدہ ختم نبوت بری طرح مجروح ہوتا ہے کہ ایک ضرورت باقی تھی اور اس کے لیے شریعت سے کوئی رہنمائی نہیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ کئی مسائل کو ہر شخص کتاب و سنت میں نہیں پاسکتا اور اس صورت حال میں آپؐ نے مجتہد صحابہؓ کو خود اجتہاد کی راہ بتلائی ہے۔

۹۔ ختم نبوت کا تقاضا

اسلام میں بدعت حسد کا اضافہ بھی نہ کیا جائے۔ بدعت کیا اور حسن کیا یہ بھی قطعاً نہ کہا جائے کہ حضورؐ اور صحابہؓ کی سن میں کچھ اچھی چیزوں کی کمی رہ گئی تھی جسے اب یہ بدعتاات حسد کے نام سے دین میں قائم کر رہی ہے یہ ہرگز صحیح نہیں۔ حضرت خاتم النبیینؐ اور

سبیل مومنین میں کسی اچھی چیز کی کمی نہیں ہے جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ کتاب سنت کلمہ ہوگی۔ حضورؐ کے کسی چھوڑے ہوئے کلمہ کو پھر سے قائم کرنا نعمت البدعہ ہے۔ اس میں کسی عمل کی کوئی نئی ایجاد نہیں۔ سونعمت البدعہ کسی بدعت حسنہ کا نام نہیں ہے صابرؓ نے اپنے اجتہاد سے دریافت کیا کہ حضورؐ کا اسے چھوڑنا کسی مصلحت کے طور پر تھا اسے اصلاً چھوڑنا ہرگز آپؐ کے پیش نظر نہ تھا۔ اس کا اب پھر سے احیاء نعمت البدعہ ہے۔ علماء بدعت اپنے دلوں بدعت حسنہ کے نام سے جن نئے کاموں کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں یہ ایک وجہ انداز میں خود ایک نبوت کا دعویٰ ہے۔ جب نیک حالات میں اور اپنے نئے تقاضوں میں یہ اذالوں اور درود و سلام کے اسلامی پیمانوں میں بھی اپنے اپنے اضافے کریں گے تو ان کا یہ لائحہ عقیدہ ختم نبوت سے ایک کھلا تقادم ہوگا اور لوگ کہیں گے کہ جو ضرورتیں نبوت اور حاشیہ نشینان نبوت سے پوری نہ ہوئیں انہیں یہ علماء بدعت اپنے دلوں قائم کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آئندہ اس دین میں کوئی ایسی کمی محسوس نہ کی جائے جسے اب بدعت حسنہ سے پورا کرنے کی ضرورت ہو۔

۱۰۔ ختم نبوت کا دسواں تقاضا

صواب کے فروعی اختلافات کو حضورؐ کی ختم نبوت سے متصادم نہ سمجھا جائے۔ حضورؐ اکرمؐ نے جس طرح عقائد میں صرف ایک راہ کی تعلیم دی۔ اعمال و احکام میں آپؐ نے ہمت میں وسعت کی راہ اختیار کی۔ احکام میں نسخ و ترک کی صورتیں بھی اختیار کیں اور فضائل اعمال میں بعض کو بعض پر افضل ٹھہرایا۔

ختم نبوت کے سلسلے میں حضورؐ خاتم النبیین کی نبوت میں احکام کی وسعت ہے ۲ حضرت علیؓ علیہ السلام نے احکام و فروع میں وسعت قائم فرمائی ہے فروعی اختلاف کو امت کے حق میں رحمت بتلایا، نعمت (مصیبت) نہیں ٹھہرایا۔

نہج کے بزرگ شیخ عبدالوہاب نجدیؒ پر الزام لگایا گیا کہ وہ مختلف مذاہب کو مسلمانوں کے لیے مصیبت سمجھتے ہیں۔ آپؐ نے اس کی پروردہ فرمائی اور بتلایا کہ فروع میں امت کا اختلاف رحمت ہے۔ فروع و اعمال میں امت کا اختلاف اگر

مصیبت سمجھا جائے تو اس اختلاف میں ائمہ اربعہ ہی نہیں صحابہ کرامؓ بھی آئیں گے اور سمجھا یہ جائے گا کہ حضور خاتم النبیینؐ اپنے صحابہؓ کو ایک جگہ پر نہیں لایسکے اور اس اختلاف عمل پر ختم نبوتؐ کا سایہ معاذ اللہ کامیاب نہ رہا۔ سو ضروری ہے کہ ائمہ اربعہ کے اختلاف کو صحابہ کرامؓ کے اختلاف کا طرح ختم نبوت کے سایہ میں جگہ دی جائے۔ سیالکوٹ کے جلیل القہ علم مولانا محمد ابراہیم میر لکھتے ہیں:-

صحابہ اور تابعین کے اختلاف میں الحاد بے دینی کج روی اور بد اعتقاد
اتباع ہوئی اور بد مذہبی نہیں ہے اور اگر حدیث اختلاف امتی رحمت کا
اعتبار کیا جائے تو اس کی یہی صورت ہے جو صحابہ اور تابعین میں تھی
اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف بھی اسی پر مبنی ہے۔ ۱۔
حافظ عبداللہ روپڑی (۲) بھی لکھتے ہیں:-

ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ کے اختلاف کے ہے۔ ۲۔
سو ختم نبوتؐ علم کی ایک شاہراہ ہے جس سے کسی راہیں نکلتی ہیں یہ علم کا ایک ہوتا
دریا ہے جس سے کئی نہریں بہہ نکلیں ان سب کا سرچشمہ ایک ہے اور وہ حضور خاتم النبیینؐ
کی نبوت ہے اس میں عمل کی بہت وسعت رکھی گئی ہے۔ مجتہدین امت کا آپس میں
اختلاف اسی طرح کلبے جیسے ایک باپ کے مختلف بیٹوں کا آپس میں فہم اور تربیت
کا اختلاف ہو۔

یاد رہے کہ مسلمانوں نے فقہاء کرام کو ہمیشہ ائمہ اجتہاد سمجھا ہے سرچشمہ شریعت نہیں
اور اس سے عقیدہ ختم نبوتؐ برابر قائم رہتا ہے۔ اس امت میں جو تزکیہ کی محنت چلی اس
سے صحابہ کرام اور ائمہ اجتہاد اپنے اختلاف میں بطور امت آپس میں مجاہدے رہے۔ فردی
اختلاف پر نہ انہوں نے علیحدہ مسجدیں بنائیں اور نہ فروری اختلافات پر انہوں نے اپنی
علیحدہ علیحدہ جماعت بندی کی۔ اسلام کی تیرہ صدیوں میں پوری دنیا نے اسلام میں ایسے
نہیں دیکھا گیا کہ آئین بالجبر کہنے والوں اور رکوع کے رفیعین کرنے والوں کی علیحدہ علیحدہ
مسجدیں ہوں۔ امت کا یہ سارا اتحاد تزکیہ قلب کی محنت سے باقی تھا۔
حضور اکرمؐ اپنے فیض صحبت سے صحابہ کے دلوں کو ہر طرح کی آلائش سے پاک

کرتے رہے حضورؐ کے بعد اب اس ذمہ داری پر کس کو لایا جائے؟ ختم نبوت کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ اب اس امت میں سے ہی صالحین امت سالکین پر تزکیہ قلب کی محنت کریں۔ یہ صالحین امت مسلمانوں کو اپنے خرب کر کے حضور خاتم النبیینؐ کے قریب کریں جس طرح آفتاب روشنی سے مرصوف بالذات ہے اور جہاں کہیں بھی روشنی پہنچی وہ چاند بن ہو یا ستاروں میں وہ اسی آفتاب عالم تاب کا فیض ہے۔ اسی طرح صالحین امت اپنے معتقدین کو حضورؐ کی سنتوں سے منور نہیں کر رہے تو وہ قول و فعل کے تضاد کا شکار ہیں۔

اگر کوئی شخص اس امت میں تزکیہ قلب کی اس محنت سے انکاری ہے تو وہ ختم نبوت کے اس روحانی تقاضے کو جس سے امت اختلاف مسلک اور اختلاف مشرب میں بھی ایک امت ہو کر رہے بالکل سمجھ نہیں پایا۔ ختم نبوت کے پس تقاضے پر سلمان کے ذہن میں روشن اور قائم رہیں تو وہ حقیقت میں ختم نبوت کے نور سے بطور متی اپنا حصہ پا لیا۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

حضورؐ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگائے تھے :-

- ۱۔ ایمان لانے والوں کو آیات النبیؐ پڑھانا (انہیں پورا قرآن بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچانا)۔
 - ۲۔ ان کے دلوں پر تزکیہ کی محنت کرنا (انہیں ایک پاک دل امت بنادینا)۔
 - ۳۔ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا (جس سے قرآن کی عملی تشکیل سامنے آجائے)۔
- حضورؐ کے بعد پہلے کام کو حافظوں اور قاریوں نے باقی رکھا۔ دوسرے کام دلوں پر محنت دالے اولیاء کرام اور سالکین طریقت کرتے رہے۔ تیسری ذمہ داری کو روایت محمد بن احمد قلیما اور اسحاق مجتہدین اور فقہاء کرام نے کر چلتے رہے۔ جب حضورؐ کے تمام کاموں کو امت اس طرح آگے لے کر چلی رہی تو یہ حضورؐ کی نبوت ہی آپ کے بعد اس کامیاب طریق سے چلتی رہی۔ آفتاب نبوت کی روشنی ہی امت کے ہر باب علم میں اتنی رہی۔
- یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت محمدیہؐ کا یہ بھیلاد جب تیرہ صدیوں تک حضورؐ کی نبوت کی منیا رہواری کرتا رہا تو چودھویں صدی میں کیا حالات بدلے تھے کہ حضورؐ کے دین کو آگے لے جانے کی ایک نئی راہ دستیاب ہوئی؟ غلط ہے کہ اس نئی راہ کے استقبال میں اسلام کی تیرہ صدیوں کی عملی اور عملی محنتوں سے یکسر کنارہ کشی نہیں کی جائیگی یہ خود کشی ہوگی

حقیقہ ختم نبوت کے دس تقاضے ہیں جن کی بدولت یہ دین باقی اور یہ احمت باقی ہے۔
 دنیا میں دشمن کا دور پھر سے کب آئے گا۔ لہذا یہ بات کہ عمر حاضر کی صلیبی طاقت کب لٹے
 گی کہ صلیب کس کے ہاتھوں ہوگا؟ سو پیش نظر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم (اسرائیلی) اور
 حضرت امام مہدی (اسمعیلی) کے ذریعہ پھر سے دنیا ایک ہوگی۔ بنو اسرائیل اور بنو اسمعیل
 کی علیحدہ علیحدہ صفیں نہ رہیں گی اور جس طرح دنیا آج ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے وہ پھر امن و
 امان کا گہوارہ بن جائے گی اور اسلام ہر کچے کچے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اہل کتاب میں سے
 کوئی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ پران کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ اور دنیا ان
 کے آوردہ انقلاب کو آنکھوں دیکھے گی۔

مرزا غلام احمد کی وفات کو اب ایک صدی ہو چکی۔ دنیا اس ایک صدی میں ایسے
 تباہیوں اور جنگوں میں دوچار ہوئی اور صلیبی طاقتیں پیچھے سے بڑھ کر اسلامی طاقتوں سے
 نبرد آزما ہوئیں کہ اب کسی ابتدائی درجے کے طالب علم کو بھی یہ کہنے کی ہمت نہ ہو سکے گی کہ
 مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک دنیا میں کس صلیب کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نظام حکمت
 میں وقت کا سب سے بڑا عیمانہ صدی ہے اور دنیا نے اس ایک صدی میں دیکھ لیا کہ مرزا
 غلام احمد کی تحریک عیسیٰ بن مریم کے کا ناموں میں سے کسی کام سے بھی دنیا کو کوئی روشنی نہیں
 بخش سکی۔

۴ ضوف تری اذا انكشف الغبار

آخرس تحت رجاك ام حمار

شریعت اپنے پیروں کو ایک اجتماعیت میں لاتی ہے

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى امانه :

سب انبیاء کرام دین میں ایک اور اپنی اپنی شریعت میں مختلف رہے ہیں ۲۰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اسی ایک مرکزی حقیقت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

الانبياء اخوة لعلات امامهم شتى ودينهم واحد .

اس میں مختلف ماؤں سے مراد مختلف شریعتیں ہیں اور دین سب کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے۔ دین کیا ہے اسے اس کے اصولی پیرائے میں لیجئے اور اسے باپ کی جگہ دیجئے۔ دین کا تعلق انسان کی ذاتی زندگی سے ہے۔ انسان کا اپنے کو مخلوق سمجھنا اور ایک خدا کو اپنا خالق اور رب جاننا اور مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا یقین رکھنا یہ دین کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ کفر و اسلام کے فاصلے بھی انسان کی اسی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن شریعت کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ شریعت کا مہم قانون کا ہے انسان کی فطرت یہی رہی ہے کہ وہ اکیسے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اجتماعیت بنانے کے لیے ہمیشہ سے کچھ رسم و رواج، قانون اور چھابیت قائم کرتا آیا ہے۔ یہی اجتماعیت اگر کسی پیلر کے ذریعے قائم ہو تو اسے شریعت کہتے ہیں۔ اس قانون کو ماننے والے ایک امت بنتے ہیں اور وہ ایک شریعت پر جمعی ہیں کہ اس کے پیرو ایک امت ہو کر رہیں۔

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جامع شریعت لانے کے اس کی جامعیت زندگی کے کسی مرحلے پر نہ ٹوٹے اور جو امت آپ کے دم سے قائم ہوئی اس میں کبھی نسخ قائم نہ ہو یہ امت ہمیشہ تک رہے اور اس سے کوئی اور امت نہ بھٹکے۔

حضور نے جہاں اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا اپنی امت کو بھی آخری امت بتلایا۔ یہ اسی لیے رہا کہ آپ کی امت میں کبھی نسخ نہ ہو پائے گا اور یہی امت قیامت تک چلے گی آپ نے فرمایا :-

انا اخرا الانبياء وانا اخر الامة .

مرزا غلام احمد کے پیروؤں نے جب اپنی علیحدہ اجتماعیت قائم کر لی تو وہ حضورؐ کی قائم کردہ اجتماعیت سے نکل گئے۔ وہ پہلی صف اسلام سے نکل کر ایک علیحدہ جماعت بنے۔ اب یہ کسی طرح نہیں سمجھا جاسکتا کہ مرزا غلام احمد کے پیرو اور ان سے پہلے کی صف اسلام سب ایک شریعت پر ہیں۔ حضرت لاعلیٰ قادریؒ نے بجا فرمایا ہے :-

ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا پیغمبر نہ آئے جو حضورؐ کی ملت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے جو کر نہ رہے (ایک نئی امت بنا سکے) نفع قلت ہی ہے کہ کوئی پہلے گروہ میں نہ رہے ان لوگوں کی اپنی علیحدہ دینی اجتماعیت ہو نہ وہ مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھیں نہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ دین میں ان الگ ہیں۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے نام پر کوئی نئی بات کہی جس سے معاشرہ اشتقاق نہ تھا تو انہیں کبھی پہلی ملت پر نہ سمجھا گیا۔ انہیں ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ ہماری ملت میں داخل نہ ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ان کی اجتماعیت (شریعت) ایک نہیں رہی۔ زبردستی وہ کہتے ہیں کہ دونوں گروہ ایک ساتھ ایک شریعت پر ہیں کوئی انہیں کیسے روک سکتا ہے جب وہ دو گروہ ہو گئے تو ایک ملت کیسے رہے ؟

قادیانی کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ایک شریعت پر جمع ہیں۔ وہ شریعت کو نہیں سمجھتے۔ شریعت کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے اور وہ مسلمانوں کی اس اجتماعیت سے نکل چکے ہیں۔ اس اجتماعیت میں شریک رہنے والے وہی ہیں جو ایک نبوت کے گرد جمع ہوں۔ کسی نئی نبوت کے تعلق سے پچھلی اجتماعیت ضرور بکھر جاتی ہے اب وہ لوگ کبھی ایک شریعت پر جمع نہیں کئے جاسکتے۔

اس تفصیل کی روشنی میں غیر شرعی نبوت کا تصور ایک مغالطہ سے زیادہ کوئی عملی حقیقت نہیں یہ کہنا کہ نئی شریعت والا نبی نہیں آسکتا اس میں کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی جب غیر شرعی نبوت کے دعوے سے ایک امت اپنی نئی اجتماعیت قائم کرے یہ خود ایک نئی شرعی حیثیت اختیار کر لے گا۔ اس میں قادیانی دو عملی کاشکار ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ان کی اجتماعیت ہم مسلمانوں سے مختلف ہے۔ وہ نئی خلافت میں مسدود ہیں اور سلطان ان کے ہر دائرہ زندگی میں دوڑیں کیا اب بھی کوئی انہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک قوم سمجھ سکتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ایک علیحدہ آبادی چاہی اور مسلمانوں کے ساتھ وہ کبھی ایک اجتماعیت میں رہنے کے لیے تیار نہ ہوئے

محدث کبیر ملا علی قاری نے جب یہ کہا کہ حضور پر نبوت ختم ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی ایسا نبی نہ آئے جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو آپ کی امت میں ہو کر نہ رہے اپنی جماعت علیحدہ بنائے وہ حضور سے اسناد لاکر نہ آئے گا کیونکہ اس تبدیلی ملت سے وہ حضور کی پہلی امت کے ساتھ ایک جماعت ہو کر نہ رو سکے گا۔ یعنی ملتہ دلوں میں سن امتہ کے الفاظ سے یہی بات سمجھ آتی ہے۔

سرملا علی قاری کے نزدیک اس تبدیلی جماعت (اپنی نئی جماعت بندی میں نسخ ملت اور تبدیل شریعت ہے۔ ایک شریعت پر ہونا یہی ہے کہ سب ایک ہی امت ہیں اجتماع میں رہیں۔

ادری کو قصیدے کا پیغمبر کہا گیا۔ سعدی کو غزل کا پیغمبر کہا گیا مگر انہیں مسلمانوں سے نکلے نہ کہا گیا۔ کیونکہ انہوں نے دین کے نام سے اپنی کوئی علیحدہ جماعت بندی نہ کی تھی۔ علیحدہ جماعت بندی تبدیلی ملت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تبدیلی ملت سے ہم ایک شریعت پر کھڑے دکھائی نہیں دے سکتے۔

قادیانیوں کی تبدیلی ملت کی تاریخی شہادتیں

۱۔ ہندوستان کے انگریزی دور میں مردم شماری کے کاغذات میں مذہب کے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی کے خالے تھے۔ مرزا غلام احمد نے اپنے پیروؤں کو کہا کہ وہ مرم شماری کے کاغذات میں مذہب کے خالے میں اپنا علیحدہ اندراج کریں۔ تبدیلی ملت کی یہ پہلی کڑی تھی اور حضور کی امت سے علیحدگی کا یہ پہلا اعلان تھا۔ قادیانیوں کا یہ کہنا کہ یہم ہندوؤں کے ساتھ ایک شریعت پر ہیں کسی طرح درست نہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے عیسائیوں سے نسخ ملت ہوا مسلمان اور عیسائی ایک قوم ہو کر نہ رہ سکے۔ مرزا غلام احمد کو خدا کا بھیجا ہوا ملنے والے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ایک ملت ہو کر نہ رہ سکے نہ ان کی نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے آؤا ہو سکیں نہ ان کے رشتے آپس میں بلا شرط جائز رہ سکے۔ دینی اور دنیوی دونوں امور میں نسخ ملت ہوا اور وہ ایک علیحدہ جماعت ہو کر ابھرے۔ اب انہیں مسلمانوں کے ساتھ ایک شریعت (قانون) میں رہنے والے کیسے کہا جاسکتا ہے کسی طرح نہیں۔ مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے۔

حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے مسیائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری غائزیں الگ کی گئیں ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جہازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں۔ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں ایک دینی دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ رشتہ و ناظمہ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیئے گئے۔

سویہ ہات یا نکل درست ہے کہ ہم مسلمان اور قادیانی عقیدے کے لوگ ایک شریعت (قانون) سے وابستہ نہیں ہیں اور وہ کسی طرح ایک ملت نہیں۔ مرزا غلام احمد کے آنے سے پہلے نصف اسلام میں نسخ ملت ہو چکا۔

ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور سے جو ملت قائم ہوئی تھی اب اس میں کبھی نسخ نہ ہو گا اور آپ پر ایمان لانے والے قیامت تک اپنی گفتی میں پڑھتے ہی رہیں گے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے آپ کی امت میں کبھی نسخ واقع نہ ہو گا اور اسلام کی کوئی نصف نئی نہ بنے گی۔

یہود سمجھتے تھے کہ چونکہ اس پیغمبر (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کی کوئی ترینہ اولاد نہیں رہی۔ اس لیے آپ کی وفات پر یہ کل شیرازہ اسلام بکھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا۔ ایسا نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایک وسیع امت کے روحانی باپ ہیں اور اس امت کی وسعت ایسی ہے کہ آپ سب نبیوں کے ختم ہو جائیں۔ سو آپ کی امت کا تسلسل قیامت تک رہے گا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے عہد نبوت میں کبھی نسخ ملت واقع نہ ہو اور نہ قیامت تک اسلام کی کوئی اور نصف بنجے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابَا أَحَدٍ مِنْ دُجَا لِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ

النَّبِيِّينَ۔ (پکا الاحزاب)

ترجمہ: نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ لیکن میں اللہ کے رسول اور رسول بھی ایسے کہ آپ کی امت ہمیشہ تک چلے۔

ختم نبوت کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں کبھی نسخ طاعت نہ ہو اور قیامت تک آپ کی امت ہی حلیق رہے اور آپ کی روحانی اولاد میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے۔ محدث جلیل ملا علی قاریؒ نے موضوعات کیر میں یہی بات کہی ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو آپ کی جماعت میں ہو کہ نہ یہی اپنی امت علیحدہ بنائے اور جو لوگ پہلے سے حضورؐ کی امت کے طور پر چلیئے آ رہے ہیں ان میں سے ہو کہ نہ رہے کیونکہ آپ کی امت کا تسلسل قیامت تک رہنا لازمی ہے ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اب امت کی اجتماعیت کہیں نہ ٹوٹے جو شخص علیحدہ جماعت بندی کرے وہ حضورؐ کی امت سے بغاوت کر گیا۔ آپ لکھتے ہیں:-

لَا يَأْتِي بَعْدِي جَعْدَةٌ يَنْسُخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ.
ترجمہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے جو آپ کی جماعت کو توڑے اور آپ کی امت میں نہ رہے۔

مرزا غلام احمدؒ کہتا ہے کہ میں کوئی شریعت نہیں لایا، اگر ایسا ہے تو اس نے علیحدہ جماعت بندی کیوں کی ہے اس سے وہ اس پرانی ملت اسلامی سے تو نکل گیا جو چودہ سو سال پہلے حضورؐ نے عجاز میں قائم کی تھی۔ پیچھے سے چلی آنے والی امت کو چھوڑ کر وہ اپنے پیروں کو لے کر ایک دوسرے گھاٹ (ترک) کیا۔ تبدیلی شریعت مسائل بدلنے کا نام نہیں ایک دوسرے گھاٹ پر اٹل ہے جو ایک گھاٹ پانی نہ ہیں وہ کیسے ایک امت کیسے جاسکتے ہیں۔

علیحدہ جماعت بندی سے ایک علیحدہ امت بنتی ہے اور کچھ صنف ٹوٹ جاتی ہے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر اسکی لیے زیادہ حساس واقع ہوئے ہیں کہ کسی نئی دینی دعوت سے پہلی امت ٹوٹتی ہے اور اپنا گھر ویران کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، ایک شریعت پر ہم جمعی ہو سکتے ہیں کہ ہم ایک اجتماعیت میں رہیں ختم نبوت پر ہم سب ایمان اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں کہ ایک امت ہو کہ رہیں اور اس امت میں کبھی نسخ واقع نہ ہو۔

لاہوری قادیانیوں نے نسبتاً اپنے لیے ایک گنجائش رکھی، مرزا غلام احمدؒ سے اپنی وابستگی کے باوجود وہ امت مسلمہ سے پورے نہیں کٹے مسلمانوں کے پیچھے نماز

۵۹ مطبع مجتہبی دہلی

پڑھنے کے وہ بظاہر قائل رہے۔ ان کی علیحدہ جماعت بندی اسس دیجے میں نہ رہی جس طرح مرزا بشیر الدین محمود کے پیروؤں نے کی۔ یہ لوگ مرزا غلام احمد کی عبادت کی تاویلات کرتے رہے۔ ان کی علیحدہ جماعت بندی دوسرے قادیانی گروپ سے خاصی کمزور رہی۔ اس کا نتیجہ عام دیکھنے میں یہ ضرور رہا کہ ان لوگوں کو جلدی تو بہ نصیب ہو جاتی ہے۔

مرزا غلام احمد خود اپنے پیروؤں کو کہتا رہا کہ تم دوسرے مسلمانوں سے اھلوں میں مختلف ہو۔ مردم شماری کے سرکاری کاغذات میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے علیحدہ علیحدہ اندراجات ہوتے تھے مرزا غلام احمد نے ۳۰ نومبر ۱۹۰۷ء کو ایک اشتہار واجب الاظہار لکھا جو مطبع ضیاء الاسلام قادیان سے چھپا بلکہ صاحب اس کے شروع میں لکھتے ہیں :-

چونکہ اب مردم شماری کی تقریب پر سرکاری طور پر اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ ہر ایک فرقہ جو دوسرے فرقوں سے اپنے اھلوں کے لحاظ سے امتیاز رکھتا ہے علیحدہ خانہ میں اس کی خانہ پوری کی جائے اور جس نام کو اس فرقہ نے اپنے لیے پسند اور تجویز کیا ہے وہی نام سرکاری کاغذات میں اس کا لکھا جائے اس لیے اس لیے وقت میں قرین مصلحت سمجھا گیا ہے کہ اپنے فرقہ کی نسبت ان دونوں باتوں کو گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں یاد دلایا جائے۔

اب آپ بھی انصاف کریں کہ پہلے قادیانی مسلمانوں کی صف سے نکلے یا مسلمانوں نے انہیں علیحدہ مردم شماری پر مجبور کیا تھا۔

سو یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ قادیانوں کو مسلمانوں نے اپنے سے نکالا ہے حقیقت یہ ہے کہ قادیانی خود ضروریات دین اسلام میں مسلمانوں سے اختلاف کر کے صف اسلام سے نکلے ہیں اور اگر کسی کا نکلنے پر ہی اصرار ہو تو صحیح یہ ہے کہ انگریزوں نے مرزا غلام احمد سے غلط دھوکے کر کے قادیانوں کو مسلمانوں سے نکالا ہے۔ وہ خود سادہ تھا اور مغفل مزاج تھا اور برطانوی اشاروں سے دھوکے پر دھوکے کرتا رہا اور ہر طرف سے گیا۔ نہ ہندوؤں میں نہ دہر گروپالی ہو سکا نہ مسلمانوں میں کوئی جگہ پاسکا۔

فتح مکہ سے متعلق نو سوالات

- ۱۔ آنحضرتؐ کے عہد میں مکہ لڑائی سے فتح ہوا یا صلح سے؟
 - ۲۔ اگر لڑائی سے فتح ہوا تو کیا حرم کی حرمت نہ ٹوٹی؟
 - ۳۔ اگر اس کے لیے آنحضرتؐ نے انشقاقی سے اجازت لے لی تھی تو پھر آپؐ نے اس موقع پر حضرت سعد بن معاذؓ سے جو کہہ رہے تھے الیوم دیوم الملاحہ (آج لڑائی کا دن ہے) سے جھنڈا کیوں واپس لے لیا؟
 - ۴۔ مسلمان جب مکہ میں داخل ہوئے تو کیا سب ایک ہی طرف سے داخل ہوئے یا مختلف اطراف سے کیا کسی طرف مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ مزاحمت بھی ہوئی؟
 - ۵۔ عام مصافی کا اعلان حضورؐ نے مکہ داخل ہونے کے بعد کیا تھا یا مکہ داخل ہونے سے پہلے آپؐ نے یہ اعلان کر دیا تھا؟
 - ۶۔ آپؐ نے اعلان مصافی کی کیا کیا صورتیں رکھیں؟
 - ۷۔ اگر کہیں مشرکین مقابلہ میں آئیں تو کیا پھر بھی مسلمانوں کو حرم میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ تھی؟
 - ۸۔ کیا اعلان مصافی میں کچھ لوگ مستثنیٰ بھی رکھے گئے تھے؟
 - ۹۔ کیا وہ مستثنیٰ افراد اس وقت حدودِ حرم میں قتل کیے گئے اور ان کا انجام کیا ہوا؟
- الجواب۔** نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔
- ۱۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو آپؐ بے شک ہتھیار لے کر نکلے تھے لیکن آپؐ یہی تمنا لیے ہوئے تھے کہ حرم میں لڑنے کی نوبت نہ آئے۔ آپؐ نے بڑے احتیاج سے انشقاقی سے دعا کی تھی کہ میرے فتح کو کے لیے بھٹکنے کا کسی راہ سے بھی اہل مکہ کو پتہ نہ چلے۔ یہ اسی لیے تھا کہ وہ لڑائی کے لیے تیار نہ ہو سکیں اور حدودِ حرم میں خونریزی نہ ہو۔
- حافظ ابن جریر طبری (۳۱۰ھ) لکھتا ہے۔ آپؐ نے دعا کی تھی۔۔۔
- لے انشقاقی راہ سے بھی ہمارے ارادے کی اور ہمارے چل بھٹکنے کی ان کو اطلاع نہ ہو۔ ملے
- آپؐ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپؐ جب مکہ پہنچے تو اہل مکہ کو اس کی پیچھے سے کوئی اطلاع نہ تھی۔

۴۔ کھڑائی سے فتح نہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ داخل ہونے سے پہلے وہاں کے مخالفین کی عام معافی کا حکم میں اعلان کر دیا تھا۔ تاہم جو بد بخت اس عام معافی سے بھی بچنے کی راہ نہ پائے اس سے لڑنے کی اجازت حضور انور سے لے چکے تھے، مگر اس وقت عمل کرنے کی صورت خالی ہی واقع ہوئی، جو حضور فرماتے ہیں کہ مکہ حرم ہے اور جب سے خدا نے زمین و آسمان کو تخلیق کی تھی۔ یہاں لڑنا کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، یہ جگہ شروع سے ارض حرم ملی آ کر ہی ہے۔

الا دناہم التحمل لاحد من قبلی ولا تحمل لاحد من بعدی، لا انفا حلت
لی ساحة من نہارہ

ترجمہ: جان لو کہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال (کر) اس میں جنگ ہو سکے،
نہیں ہوا اور نہ میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال ہو گا۔ صرف میرے لیے اس میں
کچھ دیر کے لیے یہ حرمت اٹھالی گئی ہے۔

۵۔ حضرت سعد بن معاذؓ نے الیوم یوم الموحدة کہہ کر عام جنگ کا اعلان کیا تھا اور اللہ کے علم میں تھا کہ فتح مکہ کے لیے عام جنگ نہ ہو گی اور حضور بھی یہی چاہتے تھے۔ آپ نے کہا سعة غلظہ کہہ رہے ہیں۔ الیوم یوم الموحدة (آج کا دن رحم کرنے اور معافی دینے کا دن ہے) اس دن جو آپ کے کچھ گھروں کے لیے اس میں لڑنے کی اجازت ملی تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ مسلمانوں کے لیے اس طرف ہتھیار لے کر چلنے کی اجازت ہو سکے، نیز اگر کسی کو لے میں کہیں کوئی مزاحمت ہو تو وہاں مسلمان اس صورتحال پر قابو پا سکیں۔ ان کو پہلے سے اس کی اجازت ہو۔ اس وقت انہیں حضور سے پوچھنے کے لیے جانے کا تکلیف نہ کرنی پڑے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکروں کے سرداروں کو کہہ دیا تھا کہ سوائے ان لوگوں
کے جو قہر چمک کر کسی کو قتل نہ کریں۔

۶۔ فتح کو پر سہانہ میں ایک ہی راہ سے داخل نہ ہونے تھے مختلف اطراف سے داخل ہو کر
ہر طرف سے ایک لشکر مقابلہ راہ سے حضرت خالد بن ولیدؓ داخل ہو سکے وہاں ابو جہل کے بیٹے عکرمہ
نے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر مزاحمت کی تاہم انہوں نے بھی جلد ہتھیار ڈال دیئے۔ عاصم بن زیدؓ
(۶۷ھ) نے اس مزاحمت کا ذکر کیا ہے۔

۷۔ مکہ داخل ہونے سے پہلے آپ نے مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر بھیجا تھا آپ

کہ پورا یقین تھا کہ آج جنگ نہیں ہوگی۔

راستہ میں آپ کو آپ کے پرانے دشمن اور بدگو کزن ابوسفیان بن حارث ملے ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے آپ کے سامنے آنے کی اجازت چاہی۔ ام المومنین حضرت سلمہ نے بھی آنحضرتؐ سے اسے معاف کرنے کی سفارش کی۔ آپ نے اسے اجازت نہ دی۔ اس نے بھوکا ہوتا ہوا سے ملنے کی ٹھان لی حضورؐ نے اجازت دے دی۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب مسلمان ہوئے وہ پہلے سب جرموں کا برا اقرار کرتے تھے۔

لعمرك انى يوراحول ما ينة
لما لم يلج الحيران اظلم ليله
هكذا وانى حين اهدى واهدى له

ترجمہ: تیری جان کی قسم میں جس دن اس لیے جہنم اٹھاتا تھا کہ اسے کاش کہ حضورؐ کے لشکر پر غالب آجائے اس وقت اس حال میں تھا کہ جیسے کوئی رات کے اندھیر میں حیران جھٹکتا ہو۔ اب یہ وقت آگیا کہ میں ہدایت دیا جاؤں اور ہدایت پالوں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپؐ راستے میں ہی تھے کہ آپ کے دشمنوں پر آپ کا رعب اتار دیا تھا اور وہ سانی کے سوا اور کوئی دوسری راہ نہ دیکھتے تھے۔

یہ ابوسفیان اور تھے یہ حضورؐ کے ساتھ عبدالمطلب میں ایک ہوجا چکے ہیں ایک دوسرے ابوسفیان بھی تھے جو حضورؐ کے ساتھ عبدالمناف میں جا جمے ہوتے ہیں۔ یہ اموی ابوسفیان بن حبیب بن امیہ بن سعد تھے جن کے ہاتھ میں بدر، اعداد اور احزاب کے دن قریش مکہ کی کمان رہی۔ یہ فتح کے دن تبیس کے لیے نکلے۔ انہیں پہلے سے مسلمانوں کی لشکر کشی کی کوئی اطلاع نہ ہوئی تھی۔ حضرت عباسؓ نے انہیں (ابوسفیان کو) دیکھ لیا۔ ابوسفیان نے حضرت عباسؓ سے پوچھا اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر امن کی راہ لے لو۔ ابوسفیان نے اقرار کیا اور حضرت عباسؓ کے ساتھ سوار ہو گئے۔ حضورؐ کے پاس پہنچے تو حضورؐ نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا آپ کو میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے۔

اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضورؐ اہم راستے میں ہی تھے کہ اہل مکہ شریعت اسلام کے آگے سرنگون ہو گئے تھے۔ سو یہ بات یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ کونیر جنگ کے فتح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے سب دشمنوں کے دل حضورؐ کے آگے جھکا دیئے تھے۔ البتہ حضرت خالد بن ولیدؓ جس راہ سے مکہ داخل ہوئے

وہاں کچھ متاثر ہوا۔ حماس بن قیس بھی یہاں مکرّمہ بعنوان اور سمیل بن عمرو سے آئے تھے۔ یہاں بارہ مشرک مارے گئے اور حماس بھاگ نکلا۔

مکرّمہ میں عام معافی کا اعلان

۱۔ آنحضرتؐ نے عام معافی کی راہوں کا اعلان فرمایا کہ کوئی جس راہ سے چلے آپ کے سایہ رحمت میں آجائے، سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا۔

۱۔ من کف یدہ و اخلق یا بہ فہو امن۔

۲۔ من دخل دار ابی سفیان فہو امن۔

۳۔ من دخل المسجد فہو امن۔

۴۔ من القی سلاحہ فہو امن۔

۵۔ من اخلق یا بہ فہو امن۔

۶۔ من دخل دار حکیم بن حزام فہو امن۔

۷۔ من دخل تحت لواء الجب ربیعۃ فہو امن۔

ترجمہ: جو اپنا ہتھیار روک لے اور اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں۔

جو ابوسفیان کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں۔

جو بیت الشرف میں داخل ہو گیا وہ بھی امن میں۔

جس نے اپنے ہتھیار زمین پر ڈال دیئے وہ بھی امن میں۔

جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں۔

جو ابوربیعہ کے بھٹے سے تلے آ گیا وہ بھی امن میں ہے (ان سب کی معافی ہو گئی)

ان میں یہ جملہ کہ جو ہتھیار پھینک دے (من القی سلاحہ) کس قدر جاندار ہے جس شخص

نے اب تک عافیت کی کوئی راہ اختیار نہ کی اور اب اچانک کسی مسلمان کے گھر سے میں آ گیا تو وہ جو بڑی ہتھیار پھینکے امان پا گیا۔ اس سے زیادہ پیغام رحمت اور کیا ہو سکتا ہے

ابوسفیان کے گھر کو اس لیے دارالامان کہا کہ وہ بدر و احد اور غزوہ احزاب میں مشرکین

کا سردار تھا مگر حکیم بن حزام کے گھر کو کس لیے دارالامان کہا اس کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ محض اس کی

کعبہ شریف سے نسبت تھی۔ حضرت عکرم بن حزامؓ (۵۵۴) مولود کعبہ ہیں آپ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے خطیب تبریزی صاحب ذخیرۃ الکفایہؒ۔

هو ابن اخي منديجة ام المؤمنين دلد في الكعبة.

ترجمہ: آپ حضرت خدیجہؓ کے بھتیجے تھے کعبہ کے اندر پیدا ہوئے واقعہ ذیل سے تیرہ سال پہلے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یکہ وقت کے لیے حرم میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت لے چکے تھے اور مسلمانوں کو حق پہنچانا تھا کہ اگر کہیں مشرکین مقابلہ کریں تو مسلمانوں کو پھر سے حضورؐ کے پاس عبادت لینے کے لیے نہ آنا پڑے۔ چنانچہ ایسا ایک جنگ پیش بھی آیا جس طرف سے حضرت خالد بن الولیدؓ مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور سرے ابو جہل کا بیٹا مکرمہ مقابلے میں آیا مگر حضورؐ ہی مڑا گئے کے بعد وہ بھاگ گیا اور چاہا کہ مسند کی رام سے یمن جانے لے۔ تاہم اس کی بیوی ام عکرم اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔

۸۔ آٹھ شخص اس عام معافی سے مستثنیٰ رہے یہ اس قدر مجرم تھے کہ کسی بادر حمت کے لائق نہ تھے۔ تاہم کسی نہ کسی عنوان سے یہ آٹھوں بھی معافی پا گئے۔ ۱۔ عکرم بن ابی جہل۔ ۲۔ صفوان بن امیہ۔ ۳۔ عبداللہ بن ابی سرح۔ ۴۔ عبداللہ بن زبیر۔ ۵۔ وحشی بن حرب۔ ۶۔ کعب بن زبیر۔ ۷۔ مبار بن الاسود۔ ۸۔ بسیل بن عمرو۔

چار عرب میں بھی اس عام معافی سے مستثنیٰ تھے کہ یہ جہاں پانی جایتیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان میں بسیل ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھی تھی جو حضرت معاویہؓ کی والدہ تھیں جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہؓ شہید ہوئے تو اس نے فرط عداوت میں آپؐ کا کلیہ نکال کر چاہا تھا۔ ۲۔ سارہ۔ یہ بنو عبدالمطلب میں سے کسی کی بیوی تھی ۳۔ ۴۔ عبداللہ بن اخیل کی دو لڑکیاں فرتقی اور قریرہ۔ ان چار میں ہندہ تو حضورؐ کے سامنے مسلمان ہو گئیں۔ سارہ بھی حضرت حمزہؓ کے لمانہ تک موجود رہی۔ فرتقی اور قریرہ میں سے بھی ایک کو امان مل گئی اور وہ اسلام لے آئی تھی۔

جن آٹھ مردوں کو اس دن کی عام معافی سے مستثنیٰ رکھا گیا۔ بالآخر وہ بھی اسلام لے آئے۔ ۱۔ عکرم بن ابی جہل کی بیوی لے اس کے لیے حضورؐ سے امان کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی۔ پھر یہ اپنے خاندان کی تلاش میں مہاگن وہ یمن کی طرف بھاگ رہا تھا کہ اس نے اسے آپؐ کی اس معافی کی

لے دیکھتے فتح الہامی جلد ۵۸۱ ملے الصارم المسلول ص ۱۲۱

خبر دی اور اس طرح حکمران ۱۳۵ھ) حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اسلام قبول کیا۔

۲۔ صفوان بن امیہ

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن وہبؓ وہ خوش قسمت بزرگ بنیا جنہیں حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ عمامہ بطور نشان دیا جو آپؐ فتح مکہ کے دن پہنے ہوئے تھے۔ یہ آپؐ کو کس طرح ملا؟ حافظ ابن جریر طبری لکھتا ہے:-

خرج صفوان بن امیہ یرید جدہ یرکب منہا الی الین فقال عمرو بن وہب
یا بنی اللہ ان صفوان بن امیہ سید قومہ وقد خرج ہادیا منک لیقتذره
فی البحر فاما عنک قال ہوا من قال یا رسول اللہ اعطنی شیئا یعرف
بہ امانک فاعطاه صامتہ النقی دخل فیہا مکہ

ترجمہ صفوان بن امیہ جدہ کی طرف نکلا تاکہ وہاں سے وہ یمن کی راہ لے۔ عمرو بن وہب
نے حضورؐ سے عرض کی صفوان بن امیہ اپنی قوم کا سردار ہے اور آپؐ سے دُر کر
مجھا گیا ہے تاکہ وہ اپنے کو سمندر میں ڈال دے آپؐ اسے امن عطا فرمائیں آپؐ
کہا اے امان ہے اس نے کہا مجھے کوئی نشانی عطا فرمائیں جس سے پتہ چلے
آپؐ نے اسے اپنی دستار عطا فرمائی جسے پہنے آپؐ کو داخل ہوئے تھے۔

جب حضرت عمرو بن وہب صفوانؓ کے پاس گئے اور حضورؐ کے اسے امان دینے کی خبر دی تو حضورؐ کے
بارے میں عمروؓ نے اسے بتایا۔ انہ احکم الناس وادھلہم کہ آپؐ سب سے زیادہ حلیم الطبع اور صلہ رحمی
کرنے والے ہیں۔ اس پر صفوانؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو ماہ کی مہلت مانگی کہ آپؐ اپنے
بارے میں اور غور کر لیں۔ آپؐ نے فرمایا تمہیں چار ماہ کی مہلت ہے۔

یعنی اس مدت میں بھی تم کوئی فیصلہ نہ کر پاؤ تو تمہیں واپس پہنچا دیا جائے گا جہاں سے عمروؓ
تمہیں لائے ہیں یا یہ مراد ہو سکتی ہے کہ پھر قرآن لوگوں کے حکم میں ہو جنہیں فتح مکہ پر امان دی گئی اور
ان سے اسلام لانے کا مطالبہ نہ کیا گیا تھا۔ یہ اپنی اسی حالت کفر میں غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں
حضورؐ کے ساتھ رہے اور پھر کہیں جا کر اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں
کسی کو زبردستی مسلمان کرنے کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ اس کی کہیں تصدیق پائی جائے۔

۳۔ طبری جلد ۲ ص ۹۹ انجمن مکر۔ الکامل لابن اثیر جلد ۲ ص ۹۹

۴۔ طبری جلد ۳ ص ۱۱۲ ابدا یہ جلد ۳ ص ۱۱۲

۴۔ عبداللہ بن ابی مرثد

یہ کوئیں اور اہل اسلام میں اسلام لائے تھے اور حضورؐ کے بہت قریب رہے یہاں تک کہ حضورؐ نے پکڑنا بہت دیر کی خدمت بھی آپؐ کے سپرد کر دی۔ مگر یہ مرتد ہو کر کافروں سے جاملے۔ یہ حضرت عثمانؓ کا رضائی بھائی تھا اور انہی کی ترغیب سے داخل صف اسلام ہوا تھا اب پھر حضرت عثمانؓ نے اس کی سخاوت کی اور حضورؐ نے اسے قبول فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمانؓ کو حضورؐ کے ہاں کس قدر قربت اور عزیز داری تھی۔

اب عبداللہ بن ابی مرثد نہایت پختہ مسلمان تھے۔ حضرت عثمانؓ نے انہیں مصر میں حاکم مقرر کیا۔ حضرت عثمانؓ غنی تھے دور میں آپؐ نے مشقت میں افریقہ فتح کیا۔ حضرت علیؓ اور حضرت صادقؓ کے اختلاف میں یہ کسی کے ساتھ شامل نہ ہوئے

۴۔ عبداللہ بن ابی مرثد

عرب کے بڑے شاعروں میں سے تھے حضورؐ اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبر کہتے حضورؐ اکرمؐ نے فتح مکہ کے دن اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ بھاکر کربزان چلے گئے۔ پھر خود اسلام لائے اور حضورؐ اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ شعر کہے

یا رسول الملک ان لسانی راقن ما فتقت اذا انا بود
امن اللحم والمظاہر جدی شعر نفسی الشہید انت ذلیر
ترجمہ۔ اے بادشاہ کے رسول بے شک میری زبان اس نقصان کو پورا کرے گی جو
میں نے اپنی بر باد حالت میں آپؐ کو پہنچایا۔ میرا سارا جسد کیا گوشت اور ہڈیاں
اپنے پر ایمان لا چکا ہے اور میرا جی گواہی دے رہا ہے کہ آپؐ (خدا سے)
نورانے والے (یعنی پیغمبر) ہیں۔

۵۔ وحشی بن حرب

یہ سید الشہداء حمزہ بن عبدالمطلب کا قاتل تھا۔ اس نے مکہ سے بھاگ کر طائف میں پناہ لی وہاں سے یہ حضورؐ کی خدمت میں مدینہ منورہ آیا اور اسلام قبول کیا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے دورِ خلافت میں اسے مسیوہ کذب کے مقابل میں بھیجا گیا۔ اس نے اسی آلہ سے اسے قتل کیا جس سے اس نے حضرت حمزہؓ کو شہید کیا تھا۔ یہ عام کہتا تھا میں نے اسی حرب سے غیر الناس کو قتل کیا تھا اور اسی حرب سے میں نے

شرائکس سید کذاب کو مارا ہے۔

۶. کعب بن زہیر

آپ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو اس دن عام معافی سے مستفاد رکھے گئے۔ مشہور شاعر تھے جن کی دور دور تک شہرت تھی۔ عظیم شاعر زہیر کے بیٹے تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ گئے۔ جب ان کا صغیر جاکا قرینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اسلام قبول کیا۔ مشہور نصیر قصیدہ ہانت سعاد اپنی کا ہے۔ حضور نے اسے شستا اور بہت خوش ہوئے انعام میں اپنی چادر بھی عنایت فرمائی۔

۷. ہمار بن الاسود

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی اشرف الیامات حضرت زینبؓ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تھیں تو اس ظالم نے آپ کو نیزہ مارا تھا جس سے آپ گر گئیں۔ فتح مکہ کے دن آپ نے اس کا خون مباح فرمایا لیکن یہ دل نہ سکے۔ جب حضور جعراند سے واپس ہوئے تو یہ حضور کی خدمت میں آیا معاہدے کے حضور کو بتایا کہ یہ ہمار بن الاسود ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے۔ اس نے آپ کو سلام عرض کر کے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے جرموں کی آپ سے معافی چاہی اور کہا۔

کنا یا حی اللہ اهل شؤك فهدا انا الله بك و انقذنا من المملکة فاصح
عن حملی و عما کان یبلغک عنی فان مقرب سوء فعلی معاف و بدلی نقال
رسول الله صلی الله علیه وسلم قد عفوت عنک۔

ترجمہ۔ اے اللہ کے نبی ہم اہل شرک تھے اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی
اور ہمیں پاکت سے نکالا۔ میری جہالت کو معاف فرماؤ اور اسے جو میری طرف سے
آپ کو تکلیف پہنچی۔ میں اپنے بُرے عمل کا اقرار کرتا ہوں۔ اپنے گناہ کا کچھ اعتراف
ہے۔ آپ نے فرمایا۔ میں نے تجھے معاف کیا۔

۸. ہبیل بن عمرو

آپ غلیب قریش کے نام سے مشہور تھے۔ فتح مکہ کے دن ہبیل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے امن حاصل کر کے لیے بھیجا۔ ہبیل نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔
آپ نے اسے امان دے دی اور اعلان فرمایا۔

لے الاستیعاب لابن عبد البر جلد ۳۔ درقانی علی الموابہ جلد ۲ ص ۱۱۱ لے الاستیعاب ۲۹۴

فتح الباری جلد ۴ ص ۵۹۵ شرح الموابہ جلد ۲ ص ۳۱۵

من لقی سہیل بن عمرو فلا یبعد الیہ النظر
ترجمہ۔ جو سہیل بن عمرو کھڑے اسے تیز نگاہ سے نہ دیکھے

صلح حدیبیہ میں قریش کی طرف سے ہلت کر نے والا ان کا بھی سردار تھا۔ امان پانے کے بعد اسلام لانے کے باوجود غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ جعران پہنچے تو وہاں اس نے اسلام قبل کیا۔

نوٹ: سہیل بن عمرو بے شک ان لوگوں میں سے نہ تھے جن کو حضورؐ نے فح کر کے دن عام معافی سے مستثنیٰ فرمایا لیکن جس طرح میں سے آپ کے بیٹے عبد اللہ نے الی کی طرف سے حضورؐ سے خصوصی امان طلب کی اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ اس دن اس کی بڑی شخصیت سے پھر سے کسی بڑی کاروائی کا اندیشہ تھا اور اب یہ جہاں بھی دیکھا جاتا مانا جاتا اور یہ خود بھی اپنے مقام کو سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے آپ سے خاص درجے میں امان لینے کے لیے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس بھیجا۔ آپ کے یہ الفاظ کہ اب کوئی اس کی طرف تیز نظر سے بھی نہ دیکھے ہمارے اس خیال کی تائید کرتے ہیں۔

وہ بد بخت جو اس دن بھی معافی نہ پاسکے

شقوات اور سعادت کے دو فاصلے ختم کیے جاسکتے ہیں نہ فیصلے۔ تاہم یہ انسان کی نظر سے مخفی رکھے گئے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ ہاں اسے کچھ احکام ضرور دیے گئے جن پر وہ اپنے اختیار سے عمل کر سکے

عبداللہ بن اخطل

یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا اور حضورؐ نے اسے عامل مقرر کیا تھا پھر یہ مرتد ہو گیا۔ حضورؐ کی شان میں ہجو کہتا تھا اس کی دودلوئی یاں بھی آپ کی جھوٹائی تھیں اور مجلسیں گالی تھیں۔ فح کر کے دن کبر کے پردوں سے جا چٹھا۔ ابو بزرہ اسلمی اور سعد بن مرہب نے اسے دہیں قتل کر دیا۔

۲۔ معیض بن صبابہ

یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اس نے اپنے معافی ہشام کی دیت لینے کے باوجود اس کے قاتل کو قتل کر دیا اور مرتد ہو کر کھلا گیا حضورؐ نے فح کر کے دن اس کا خون مباح کیا۔ یہ کہیں بازار میں جارہا تھا کہ خلیفہ بن عبد اللہ بن ابی اس نے اسے پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔

لما كان يوم مكة امن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الا اربعة نفر
وامرأتين فقال اتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة دهم
عكرمة بن ابی جهل وعبد الله بن اخطل ومقيس بن صبابه وعبد الله
بن ابی سرح سے

حجر فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چار مردوں اور دو عورتوں
کے سب کو ایمان دی آپ نے فرمایا ان لوگوں کو کعبہ کے پردوں سے چٹا دیکھو تو
مجی مار ڈالو۔ یہ عکرمہ بن ابی جس۔ عبد اللہ بن اخطل۔ مقيس بن صبابہ اور عبد اللہ
بن ابی سرح تھے۔

ان میں عکرمہ اور عبد اللہ بن ابی سرح کے ازلی سعادت شامل حال رہی اور وہ بالآخر
معافی پا گئے۔

۴۴۔ حوریش بن نفید اور حارث بن ظلال

حوریش شاعر تھا اور حضور کی جو کہتا۔ اسی طرح حارث بن ظلال بھی شاعر تھا اور اس کا ذوق
شرعی حضور کی شان میں جو کہتا تھا۔ ان دونوں ظالموں کو حضرت علیؓ نے فتح مکہ کے دن قتل کیا۔
یہ ان بد بختوں کی شقاوت کی انتہا ہے کہ اس دن بھی جو یوم المرحۃ تھا
اس عام معافی سے حصہ نہ پاسکے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ سعادت اور شقاوت کے فیصلے آسمانی ہیں۔ دہرہ اس دن
جوریک بخت معافی پا گئے اور جو اس دن بھی اسلام کی دولت نہ پاسکے۔ ان میں اور ان میں کوئی
زیادہ فاصلہ دکھائی نہیں دیتے۔

خوارج فہم قرآن میں

خوارج فہم قرآن میں کس بار پر چلے ہیں

الحمد لله وسلاماً على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

خوارج اپنے چند غلط عقائد کے باعث اہل حق سے نکلے اور ان کا ایک عقیدہ یہ رہا :-

انهم يرون ان اصحاب الكهباثر يخلدون في النار ولا يخرج منها من دخلها بل

ترجمہ: ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور جو بھی

اس میں داخل ہوئے وہ نکل نہ پائیں گے۔

یہ سمجھتے تھے کہ جو آگ میں گیا پھر وہ اللہ کے ہاں کبھی عزت نہ پائے گا۔ اور یہ کہ جہنمی جب آگ سے نکلن چاہیں گے وہ دوبارہ آگ کی طرف دھکیل دیئے جائیں گے۔ اور وہ کبھی آگ سے نہ نکل سکیں گے۔

اپنے اس عقیدہ کے لیے وہ قرآن کی یہ آیات پیش کرتے تھے :-

① رَبَّنَا اِنَّكَ تَدْخُلُ النَّارَ فَنَقْدُ اخْذِيْتهِ وَاَمَّا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ۔ (پکے آل عمران ۱۹۲)

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار جس کو تو دوزخ میں ڈالے سو تو نے اسے رسوا کر

دیا اور نہیں کوئی ان ظالموں کا مددگار۔

② كَلَّمَا ارَادَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ وَاَعْيِدْ وَابْنُهَا ذُرِّيَّتُهَا عَذَابُ الْحَرِيْقِ۔

پکے الحج ۲۷

ترجمہ: جب چاہیں کہ نکل پائیں آگ سے دوزخ کی گھٹن کے باعث، پھر ٹوٹا دیئے

جائیں گے اس میں (اور کہا جائے گا، پکھلتے رہو جلیئے کا عذاب۔

③ كَذٰلِكَ يَرِيْدهُ اللّٰهُ اَعْمَالُهُمْ حِسَابًا عَلَيْهِمْ دَعَاؤُهُمْ جٰازِجِيْنَ مِنَ النَّارِ۔

پکے البقرہ ۱۹۴

ترجمہ: اسی طرح دکھلانے کا اللہ ان کو ان کے کام انہیں حسرت دلائے گا اور وہ

ہرگز آگ سے نکل نہ پائیں گے۔

۱۔ پہلی آیت میں رسوائی سے یہ سمجھا کہ اس رسوائی والا اللہ کے ہاں آئندہ کبھی عزت نہ

پائے گا۔ یہ ان خوارج کی اپنی فطری ہے قرآن پاک کی یہ رائے نہیں قرآن پاک یہ کہتا ہے جو شخص متنی دیر دوزخ

میں رہے گا اس قدر رسوائی پائے گا۔ دائمی رسوائی صرف کفار کے لیے ہے۔ یہاں دائمی رسوائی مراد نہیں نہ اس کے لیے یہاں کوئی لفظ ہے۔

۲۔ دوسری آیت میں پہلے سے کفار کا بیان آ رہا ہے اس کے ان الفاظ پر غور کریں۔ خالذین کفروا قطعاً لہم ثیاب من نار۔ کھلا اداوا ان یخروجوا منها۔ اس سے وہ مسلمان مراد نہیں جو کسی کبیرہ گناہ کے باعث جہنم میں گئے۔ اس سے کفار مراد ہیں جو کبھی آگ سے نکل سکیں گے۔

۳۔ تیسری آیت میں پہلے سے مشرکین کا ذکر آ رہا ہے۔ ومن الناس من یستحق من دون اللہ انداداً۔ ان کے لیے فرمایا دماھم بخارجین من النار۔ انہوں نے جو اچھی باتیں کی ہوں گی وہ سب سبب شرک مرود ٹھہریں اور جس قدر گناہ کئے وہ ان کے لیے حسرتیں بن گئے۔

ان تین آیات میں غور کریں یہ بات کہیں سے نہیں نکلی کہ یہاں گنہگار مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سو یہ کہنا کسی طرح درست نہ رہا کہ گناہ کبیرہ کا مرکب جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے کبھی نکل سکے گا۔ خوارج کے مقابل اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہو گا وہ بوجہ ایمان کسی دُکھی وقت آگ سے حرور نہ سکے گا۔ ایمان کبھی آگ میں ہمیشہ کے لیے نہ رہ سکے گا۔ ایمان اور آگ میں نسبت تضاد ہے۔

یزید بن مہیب، الکوفی پہلے خوارج کے اسی اعتقاد پر چلے۔ وہ ایک دفعہ حج سے واپس چکے۔ اور مدینہ سے گزرے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ ایک ستون سے ٹیک لٹکے لوگوں کو حرمِ کعبہ کی عداوت سنار ہے ہیں۔ آپ نے اس اٹھائیس جہنمیوں کا ذکر فرمایا جو سزا پا کر جہنم سے نکلیں گے اور ان کے بارے میں حدیث پڑھی۔ اس پر یزید بن مہیب نے آپ سے کہا:-

ما ہل الذی یرفعہم عن النار یقول اللہ من تدخل النار فقد اخرجہ

وکلما اداوا ان یخروجوا منها اعمدوا ینہا۔ ۱۱

ترجمہ۔ یہ آپ لوگ کیا حدیث سنار ہے ہیں کہ ٹیک لوگوں کی شفاعت سے گنہگار مسلمان آگ سے نکلیں گے اور قرآن کہتا ہے جو آگ میں گیا پھر وہ رسوا ہی ہے اور جب وہ آگ سے نکلن چاہیں گے پھر اسی میں دھکیلے جائیں گے۔

یہ سوالیہ بتا رہا ہے کہ ان دونوں حدیث کے خلاف ایک ٹھیک پیرا ہو چکی تھی اور لوگ انھیں حدیث کی راہ سے قرآن بیان کرنے کی عادت سیکھ رہے تھے ان کے ہاں حدیث کو قرآن کے خلاف سمجھا

جابر ؓ اور یہ قصہ پایا جابر ؓ تھا کہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے یہاں تھو عتھا فون پر بھی خود فرمائیں
یہ جینے کا صیغہ ہے اس سے سائل کی مراد عام اصحاب رسول ہیں کہ یہ لوگوں کو قرآن سے دھڑک رہے ہیں
حالانکہ حدیث واقفہ یہ نہ تھی نہ آیات کا منشاء یہ ہے کہ گنہگار مسلمان آگے سے نہ نکل سکے گا اور نہ وہ
امادیت غلط ہیں جن میں گنہگار مسلمانوں کے لیے حضورؐ کی حروف سے شفاعت کی خبر دی گئی ہے۔ آپؐ نے
یزید بن صبیہ کا سوال سُن لیا۔ اب صحابی رسول حضرت جابر ؓ کا جواب ملاحظہ فرمائیں :-

نَقَالَ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ ؟ قُلْتُ لَعَمْرُكَ قَدْ سَمِعْتُ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَدْعِي الَّذِي يَبْعَثُ اللَّهُ فِيهِ قُلْتَ نَعَمْ .

ترجمہ: آپؐ نے پوچھا کیا تم قرآن پڑھتے ہو ؟ میں نے کہا ہاں۔ آپؐ نے کہا کیا تو نے
اس میں مقام محمدؐ کی خبر جس پر اللہ تعالیٰ آپؐ کو حساب کے دن لائیں گے پڑھی ہے ؟
میں (یزید بن صبیہ) نے کہا ہاں۔ قرآن میں بے شک ہے۔ يَبْعَثُكَ وَبِكَ
مَقَامًا مَحْمُودًا (پہلی اسرائیل ۷۹)
اس پر آپؐ نے فرمایا :-

قَالَ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ
يُخْرِجُ قَالَ ثُمَّ نَعْتُ وَضَعُ الصِّرَاطِ وَهُوَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ وَانْخَافُوا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
أَحْفَظُ ذَلِكَ قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا
فِيهَا قَالَ يَعْنِي فَيُخْرِجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاءِ قَالَ فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا مِنْ أَمْهَارِ
الْجَنَّةِ فَيَقْتُلُونَ فِيهِ فَيَقْتُلُونَ فِيهِ فَيُخْرِجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَاهِطِينَ فَرَجَعْنَا
فَقُلْنَا دَيْمِكُمْ أَتَرُونَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعْنَا
فَلَا وَاللَّهِ فَاخْرُجْ مِنْهَا غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ .

ترجمہ: آپؐ نے فرمایا یہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمدؐ ہے جس پر اللہ تعالیٰ انہیں
نکالیں گے جو درجہ ایمان، نیکل پائیں پھر آپؐ نے (حضرت جابرؓ نے) پل صراط کی
وضع بتائی اور اس پر لوگوں کے گزرنے کا ذکر کیا۔ آپؐ (یزید راوی) نے کہا مجھے
لگتا ہے کہ میں اسے پوری طرح یاد نہ رکھ سکا۔ ہاں آپؐ نے یہ فرمایا تھا کہ کچھ
لوگ آگ میں کچھ مدت رہنے کے بعد اس سے نکلیں گے جیسے سیاہ رنگ کی کھڑیاں

ہوں۔ پھر وہ بہر جنت میں غوطہ لیں گے اس میں وہ نہائیں گے اور اس طرح سفید
 نکلیں گے جیسے کاغذ اونی سفید ہوتا ہے ہم وہاں سے پھر چلے آئے ہم دو چپے
 خوارج کے ہم عقیدہ تھے لے ایک دوسرے سے کہا کیا تمہاری بربادی ہے کیا تم
 سمجھ رہے ہو کہ یہ شیخ (حضرت ہار بن عبد اللہ الغدائی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر جھوٹا باندھ رہا ہے؟ ہم (مجموعے) واپس لوٹے اب ہم میں سے کوئی خوارج
 کے عقیدہ پر نہ رہا سوائے ایک شخص کے

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت یہ بحث مسلمانوں میں سختہ طور پر خاتمِ محمدیؐ کو کوئی صحابی مانا نہ
 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ نقل روایت میں سب صحابہ عادل و
 صادق مانے جاتے تھے۔

۲۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خوارج میں ایک بھی صحابی شامل نہ تھا۔ در زید بن حبیب جو پہلے خوارج
 میں سے تھا حضرت جابرؓ کو سخت ٹون کہہ کر تمام صحابہ کو حدیث روایت کرنے کا الزام زدیتا۔
 ۳۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت قرآن سمجھنے میں حدیث سے ترک صحابہ کا اجماعی مسلک تھا اور
 وہ اس پر یہ استدلال میں معذرت تھے انہوں نے نہ قرآن سے مستفاد دلیل پکڑنے کو رواج دیا تھا جیسا
 کہ خوارج کا طریق تھا اور نہ داخل کی طرح انہوں نے حدیث ثقلین میں دوسرا نقل (کتاب اللہ و سنتی)
 حرقی بنا رکھا تھا۔ دینی طور پر یہ گروہ ایک گمراہ فرقہ تھا جسے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے شرارت خلق اللہ کہتے
 تھے۔

۴۔ حضرت جابرؓ کی اس روایت میں جہنم سے کبھی نہ نکلنے کی آیات کو زید بن حبیب نے گنہگار
 مسلمانوں پر منطبق کر رکھا تھا یہ کتاب اللہ سے ایک الحادی کاروائی تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن
 میں خبر دی تھی کہ کچھ لوگ ہماری ٹیڑھی راہ چلیں گے لیکن وہ ہم سے پیچھے نہ رہیں گے۔
 ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ (پکڑا تم سجدہ ۴۰)

ترجمہ جو لوگ ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں ہم پر پیچھے نہیں رہتے۔
 امام بخاریؒ نے خوارج کے اس دینی الحاد کو (قرآن کریم میں تحریف سنو کی کرنے کو) حضرت عبداللہ
 بن عمرؓ سے ان الفاظ میں نقل کر کے جس :-

وكان ابن عمر یأمرهم شرا خلق الله وقال انهم اطلقوا الی آیات ذلالت فی
 الکفر و جعلوها علی المؤمنین بله

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ انہیں بدترین خلافِ کتبہ تھے آپ نے کہا وہ (یہ خوارج)

ان آیات کو جو کفار کے بارے میں آتیں انہیں مومنین پر منطبق کرتے ہیں۔

خوارج حضرت علیؓ کے دور میں ایک جماعتی صورت میں منضبط ہو گئے۔ حضرت علیؓ نے

ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو انہیں سمجھانے کے لیے بھیجا۔ ان میں سے دو تہائی توبہ کر کے حضرت علیؓ سے پھر گئے۔ حضرت علیؓ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو جب ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا تو یہ نصیحت فرمائی :-

لا تخاصمہم بالقرآن فان القرآن حلال ودوجہ تقول ویقولون ولكن

حاجبہم بالسنة فانهم ان یجدوا عنہا محیضاً

ترجمہ تم ان سے قرآن سے مناظرہ نہ کرنا کیوں کہ قرآن ایک بات میں کئی کئی پہلو

دکھتا ہے تم ایک پہلو اختیار کرو گے وہ کوئی دوسری بات سامنے لے آئیں گے

ان کے سامنے سنت سے استدلال کرو اس سے وہ بخلی نہ پاسکیں گے

اس سے پتہ چلتا ہے کہ خوارج اپنے الحاد میں ان لوگوں کے بہت قریب تھے جنہیں آج کل

اہل قرآن یا مسکوک حدیث یا پرویزی کہتے ہیں۔ ان کی جلی نشانی یہ ہے کہ سنت سے ان کو سخت بغض ہوتا ہے۔ حضرت علیؓ المرتضیٰ نے قرآنی مطالب کے تحتفل میں سب سے پہلے سنت کی چھتری پھیلائی۔

اور فرمایا کہ اسلام ہے ہی وہی جو سنت کے سایہ میں بڑھے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر صحابہؓ کی پیروی

کو لازم کیا صحابہؓ میں سے ایک بھی وقت کے گمراہ فرقوں میں کسی کے ساتھ نہ گیا۔ نہ معتزلہ کی طرف۔ نہ

خوارج کی طرف۔ نہ رواضی کی طرف۔ نہ مرجئیہ کی طرف۔ نہ قدریہ کی طرف صحابہ کرامؓ ان

سب سے محفوظ رہے اور ان کی ایک اپنی شاہراہ تھی اور حضورؐ نے ان کا نام لے کر ان کے حق پر ہونے

کی اس طرح شہادت دی۔ ما نا علیہ واصحابی اور انہیں فرقہ ناجیہ (نجات پانے والا فرقہ)

بتلایا۔

خوارج اپنے وقت میں بڑے شرقی سے حاملینِ حرکان کہلاتے تھے یہ اس وقت کے پرویزی تھے

اس کی تائید حافظ ابوعلی المرصی (۴۰۷ھ) کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جب ابن الکوار نے حضرت

عبداللہ بن عباسؓ کا اپنے ساتھیوں سے تعارف کرایا یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علیؓ نے

انہیں ان خارجوں سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ابن الکوار نے اپنے ساتھیوں سے کہا :-

ایا حملہ القرآن هذا عبد الله بن عباس فعن له یکن يعرفه فانما اعرفه
من کتاب الله ما نعرفه هذا ممن نزل فيه وفي قوله بل هم قوم خصمون
(الزخرف ۵۸) فرودہ الی صاحبہ ولا توأصروا کتاب اللہ۔ ملہ

ترجمہ۔ اے قرآن اٹھانے والو! یہ عبد اللہ بن عباسؓ ہیں جو انہیں نہیں جانتا میں
میں ان کا تعارف کرو تاہوں جو میں ان کے بارے میں اور ان کی قوم (قریش)
کے بارے میں طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جھگڑا اور قوم ہے سوائے انہیں (عبد اللہ بن
عباسؓ) اپنے ساتھی کی طرف تو مارد اور اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑو۔

پرویزی خیال کے لوگ جہاں بھی قرآن کو بیان کریں گے قرآن اور حدیث کو آپس میں ٹکراتا
دیکھائیں گے سنت سے نفی کا لاد ان کے دلوں سے نکلے ہے جب تک یہ نہ نکلے انہیں سکون میسر
نہیں ہوتا۔ ابن السہد والہی قد قرآن و سنت کو تطبیق دے کر چلتے تھے ان دونوں کو تطبیق مانتے ہیں
اور اپنے آپ کو ان دو کے نیچے پسا جانتے ہیں۔

ام المؤمنین حضرت حفصہؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں حضورؐ نے فرمایا تھا:
انی لادخول لا یدخل النار احد ان شاء الله شہیداً و الحدیث بیدتہ۔
ترجمہ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص بھی بدر اور حدیث میں موجود درجہ ان میں سے
کوئی آگ میں نہ ڈالا جائے گا۔

اس پر میں (حضرت ام المؤمنینؓ) نے حضورؐ سے گزارش کی کیا قرآن میں یہ نہیں کہ ہر کسی
نے جہنم میں وارد ہونا ہے۔

الیس اللہ عزوجل یقول وان منکم الا وادھا کان علی ربک حتماً
مقضیاً۔ (پ مريم ۷۱)

ترجمہ۔ کیا یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس آگ پر سے
ڈگڑے گا یہ بات تیرے پروردگار کے ہاں طے ہو چکی ہے۔
اس پر حضورؐ نے فرمایا:-

افلہ تسمعیہ یقول ثم ننهی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیہما جفتاً۔ ملہ
ترجمہ۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے نہیں سنا کہ پھر ہر جان لوگوں کو جو تقویٰ سے رہے

اس سے (آگ سے) بچائیں گے اور ظالموں کو اس میں گرنے دیں گے۔
 دیکھئے کس طرح قرآن اور حدیث میں تطبیق لائی جا رہی ہے۔ خوارج خواہ مخواہ اس بات پر
 جے ہیں کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کوئی دہاں سے نکل نہ پائے گا۔ آج پروریزیوں کی یہ روش کوئی
 نئی نہیں۔ اس دور کے تمام قتلوں نے خوارج سے ہی یہ علمی میراث پائی ہے۔
 پہلی تین خلافتوں میں مسلمانوں میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہ اٹھا سب خیر امت تھے اور
 سب ایک ہی شاہراہ پر تھے جسے قرآن کریم نے سبیل المؤمنین کہا ہے۔ دنیا کی قوموں کے لیے انہی کے
 نقوش قدم اللہ کی طرف آنے کے نشان راہ قرار دیئے گئے۔
 کنتہ خیر امة اخرجت للناس تامعون بالمعروف وتہتلون عن المنکر۔

چوتھی خلافت میں مسلمانوں سے دو گروہ نکلے

۱. خوارج (نکل جانے والے) ۲. دواض (چھوڑ جانے والے)
 ان دونوں نے پہلے اسلام کو چھوڑا اور اسلام میں نئی راہیں نکالیں۔ حضرت علیؑ نے ان
 کے مقابلے میں پوری ثابت قدمی دکھائی۔ خوارج سے جنگ نہروان لڑی اور دواض کے ٹکڑی رہنماؤں
 اور اس کے ساتھیوں عبداللہ بن سبا کو سزائے موت دی صحیح بخاری میں ہے :-
 عن عکرمہ قال اتی علی بن زیاد قحۃ فاحرقہم فبلغ ذلک بن عباس فقال لو کنت
 انا ما احرقہم بلہ
 ترجمہ: حضرت علیؑ کے سامنے کچھ زندیق لائے گئے آپ نے انہیں آگ میں ڈلوادیا
 یہ بات حضرت ابن عباسؓ کو پہنچی۔ آپ نے کہا اگر میں ہوتا تو انہیں آگ میں نہ جلاتا۔
 حافظ بڑی نے تہذیب الآثار میں مسند علیؑ میں ذکر کیا ہے کہ یحیر بن عبداللہؓ نے حضرت فاطمہؓ
 سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ خوارج کو کیسا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا :-
 کان ینام شراد خلق اللہ۔
 صحیح مسلم میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا :-
 ھو شراد الخلق والخلق۔
 ترجمہ: وہ اپنے وقت کی بدترین مخلوق ہوں گے۔

وزعمہ ابوالمظفر الاسفرائینی، لعلک والنخل ان الذین، حرتهم علی طائفة
من الردافض ادعوانہ الالہیہ وہم السبائیہ وکان کبیرہم عبد اللہ
بن سبا یہودیا ثم اظہر الاسلام وابتدع هذه المقالة۔
ترجمہ: محمد اسفرائینی نے کہا ہے کہ حضرت علیؑ نے جن کو مجاہد اور رافضیوں کا ایک گروہ
ہے جو حضرت علیؑ کو خدا کہتے ہیں وہ سبائی ہیں ان کا بڑا عبداللہ بن سبا یہودی تھا
جو ظاہر میں اسلام لایا اور پھر اس نے دین اسلام میں یہ نئے خیالات گھڑے۔

خوارج کی ابتدا انہی سبائیوں سے ہوئی ؟

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ خوارج ردافض کے مقابل کے لوگ ہیں جو حضرت علیؑ اور اہل بیت
رسول کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، ردعرت رسول کی شان میں بدگو ہیں۔ بات اس طرح نہیں ان دونوں
ردافض اور خوارج کی جڑ ایک ہے۔ پیچے ان لوگوں نے حضرت عثمان غنیؓ کے خلاف خروج کیا حکومت
کے خلاف اٹھے کہ خروج کہتے ہیں یہ بغاوت میں اٹھنا ہے۔ یہ لوگ پھر حضرت علیؑ کی افواج میں جا گئے
اور جنگ صفین کے بعد انہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا۔ یہ لوگ پیچے حضرت عثمانؓ کے کفر کے
تائل رہے اب یہ حضرت علیؑ کو بھی کافر کہتے ہیں۔

حافظ ابن حجر (۷۸۵ھ) کہتے ہیں :-

اما الخوارج فہم جمع خارجہ ای طائفة وہم قوم مبتدعون سموا بذلك
لخروجهم عن الدین دخروا جہم علی خیيار المسلمين
ترجمہ: خوارج جسے خارجہ خارجی کہتے ہیں وہ ایک گروہ ہوا جنہوں نے دین میں ایک نئی
ماہ اختیار کی۔ وہ خوارج سے اس لیے سرسم ہونے کہ وہ دین سے نکل گئے
اور اچھے مسلمانوں پر انہوں نے چڑھائی کی۔

اصل ذلك ان بعض اهل العراق انكروا سيرة بعض اقارب عثمان فظنوا
علی عثمان بذلك وکان يقال لہم القرام شدة اجتهادہم فی التلاوة و
العبادۃ الا انہم كانوا یأولون القرآن علی غیر ما مراد منه ... فلما قتل
عثمان قاتلوا مع علی و اعتقوا کفر عثمان ومن تابعہ فلما حال

اور مخرج علی فی اهل العراق طالباً قتال اهل الشام . . . فترك جمع کثیر
 معین کان مع علی خصوصاً القراء لقتال سبب ذلک تدریاً... وانکرت
 ذلک تلك الطائفة التي صاروا سوارج... وکان کبیرهم عبد اللہ بن کواہلہ
 ترجمہ: عراقی کے کچھ لوگ حضرت عثمانؓ کے بعض اقارب پر معترض تھے پھر وہ حضرت
 عثمانؓ کے بھی خلاف ہو گئے انہیں قرآن خواں بھی کہتے تھے کیونکہ تلاوت اور عبادت
 میں وہ بہت لگے رہتے۔ ہاں قرآن میں وہ ایسی راہیں چلتے جو مراد الہی کے خلاف
 تھیں جب حضرت عثمانؓ شہید ہوئے تو وہ حضرت علیؓ کی افواج میں چلے آئے
 وہ حضرت عثمانؓ اور ان کے پیروں کو کافر کہتے تھے.... جب اس پر حدت
 گزری اور حضرت علیؓ اہل عراق کو ساتھ لے کر اہل شام سے لڑنے نکلے تو بہت
 سے وہ لوگ جو حضرت علیؓ کے ساتھ تھے خاص طور پر جو قرآن تلاوت کرنے
 میں زیادہ معروف تھے حضرت علیؓ سے ہٹ گئے اور انہوں نے اب علیؓ کا
 ساتھ دینے سے انکار کر دیا انہوں نے آپؓ پر فروع کیا.... ان غوارج کا برا
 عبد اللہ بن کواہلہ تھا۔

جب یہ حضرت عثمانؓ کے خلاف اُٹھے تو ان کا سربراہ عبد اللہ بن مسعود تھا اور اب جب وہ
 حضرت علیؓ کے خلاف ہوئے تو ان کا سربراہ عبد اللہ بن کواہلہ تھا۔ غوارج فروع کرنے والوں کو یہی
 کہتے ہیں۔ بکثرت عبادت و تلاوت کے باعث وہ گناہ کرنے والوں کو کافر سمجھنے لگے۔ تاہم ان کے
 ساتھ صحابہؓ میں سے کوئی نہ تھا۔ جب وہ حضرت عثمانؓ کے خلاف اُٹھے اور نہ اس وقت جب وہ
 حضرت علیؓ کے خلاف منظم ہوتے یہ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ اور حضرت حسنؓ نسب کے خلاف
 تھے عبد اللہ بن مسعودؓ اور دیگر عمر کو برا نہ کہتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہتا کہ صحابہؓ نے حضرت علیؓ
 کو خلاف نہ دیکھنے میں ضللی کی ہے لیکن وہ حضرت عثمانؓ کے تحت خلافت تھا۔ مانند ابن حجر مستطانی ایک
 شیخ رادی سلیمان بن جریر کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔

کان یقول ان الصحابة تركوا الاصلاح وتركوا محبة علي انه كان اولاهم بها وكان
 ذلک خطأ لا یوجب کفرًا ولا فسقًا وکفر سلیمان عثمان بما ارتکب من الاحداث
 کفره اهل السنة بتکفيره عثمان. ۛ

ترجمہ یہ کہتا تھا کہ معاویہؓ نے حضرت علیؓ کو خلافت کے لیے نہ چنایا یہ انہوں نے سب سے زیادہ قابل کو نظر انداز کیا یہ ان کی غلطی تھی لیکن یہ کفر یا فسق نہیں سلیمان بن جبر حضرت عثمانؓ کو کافر کہتا تھا سواہل سنت نے اسے کافر ٹھہرایا جو اس کے حضرت عثمانؓ کی حکمت کرنے کے۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دینے والے یہی لوگ تھے انہوں نے ہی حضرت عثمانؓ کے خلاف خروج کیا اور یہی لوگ تھے جو پھر حضرت علیؓ کے خلاف اُٹھے۔ اب خوارج بطور ایک فرقہ کے سامنے آئے۔ اہل سنت سے تو وہ اس وقت کٹ چکے تھے جب وہ حضرت عثمانؓ کے خلاف اُٹھے تھے اور اب وہ شدید خیالات سے بھی کٹ گئے جب انہوں نے حضرت علیؓ کی تکفیر کی۔ سو یہ سمجھنا غلط ہے کہ خارجی صرف حضرت علیؓ اور حضرت رسولؐ کے خلاف تھے خلفائے ثلاثہ کے خلاف نہ تھے۔ شیخین کے خلاف تو نہیں البتہ وہ حضرت عثمانؓ کے خلاف تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خوارج ایک رات میں حضرت علیؓ امیر معاویہؓ اور حضرت عمرو بن العاصؓ کو قتل کرنے کی سازشیں نہ کرتے۔ عبدالرحمن بن ملجم نے اس رات حضرت علیؓ کو قتل کیا۔

خارجی امیر معاویہؓ کو مارنے میں کامیاب نہ ہو سکے تاہم ان کا ارادہ حضرت علیؓ کو حضرت امیر معاویہؓ کو اور حضرت عمرو بن العاصؓ کو قتل کرنے کا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ امیر معاویہؓ کے بھی اسی طرح خلاف تھے جس طرح حضرت علیؓ کے خلاف تھے۔ سو حضرت معاویہؓ کو خارجی کہنا یا ان کے بیٹے زید کو خارجی کہنا یہ کسی طرح درست نہیں۔ زید کے حامیوں کو زیدی تو کہا جاسکتا ہے لیکن خارجی نہیں حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) ایک اور بحث میں لکھتے ہیں :-

دکانا دجی الذی یقدح فی عثمان وعلی رضی اللہ عنہما ہذہ طرق اہل البدع والافواہم الذی ثبت بالکتاب والسنة والاجماع انہم مذمومون خارجون من الشریعة۔ ۱

ترجمہ صحیحہ خارجی لوگ جو حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں یہ اہل بدعت کا طریق ہے اور یہ بات کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ یہ لوگ مذموم ہیں اور شریعت کے خلاف ہیں۔

ہندوستان میں خارجیت کی ابتدا

حضرت مولانا اسماعیل محدث دہلوی کے بالاکوٹ میں شہید ہونے کے بعد جو لوگ انگریزوں کی تحریک پر پرانے اسلام و مذاہبِ اربعہ سے منسلک کھڑے ہوئے انہیں بھی اس ابتدائی دور میں خارجی ہی سمجھا گیا تھا۔ مولانا شہیدؒ کے ایک ساتھی مولانا کرامت اللہ جو پوری لکھتے ہیں:-
یہ لادہ ہوں کا فرقہ جو نیا نکلا ہے مولانا کی شہادت کے بعد نکلا ہے مولانا کے

عین حیات ان لوگوں کا نشان بھی نہ تھا بلکہ

یعنی یہ اجماعیت (باصطلاح جدید) ان کی زندگی میں کہیں معروف نہ تھے اور نہ ہی ابھی غیر متقدمین کا کوئی گروہ کہیں جمع ہو پایا تھا۔ پھر یہ بھی لکھا:-

لاذہب (اجماعیت) لوگوں کے عالم انبیاء کے وارث نہیں کیونکہ علم احکام کا جو فرقہ ہے سو اس سے ان لوگوں کو انکار ہے اور علانیہ لوگوں کو فقہ پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں اور ہر معاملہ کو حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اسی کو عمل بالحدیث کہتے ہیں۔ لکھ

ان غیر متقدمین پر خارجیوں کا حکم لگایا گیا۔ جب یہ مذاہب اربعہ سے منسلک لوگ یا خارجی ہو مولانا کرامت علی جو پوری سے سوال کیا گیا جو شخص چار مذاہب میں سے کسی مذہب پر قائم نہ رہے اور چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید نہ کرے تو اس شخص کو کیا جائیں اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ آپ نے جواب دیا:-

جیسا دافعتی خارجی و ذیفرہ باطل مذہب والوں کو جلتے ہو ویسا ہی اس کو بھی جائز اور جیسا معاملہ ان باطل مذہب والوں سے کرتے ہو ویسا ہی اُن کے ساتھ بھی کر دو۔ لکھ

مولانا وحید الزمان بھی شکایت کرتے ہیں کہ یہ نام کے اجماعیت خارجیوں کی روش پر چل رہے ہیں یہ ہندوستان میں خارجیت کی ابتدائی مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں:-
ہمارے زمانہ میں بعض نام کے اجماعیت خارجیوں کی روش پر چل رہے ہیں لکھ

ملہ مقابلہ البتہ عین حصہ ۲ صفحہ ۲۴ لکھ محبت قاطعہ ص ۹ ذیفرہ کرامت لکھ ذیفرہ کرامت عقائد حقہ ص ۲۶ لکھ لغات الحدیث جلد اول

مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی نے اپنے حلقے کے ان خارجیوں کی اس طرح تشاندہی کی ہے۔
 جماعت اہلحدیث اپنے ناقص العلم اور غیر محتاط نام نہاد ملحد کی تحریروں اور
 تقریروں سے دھوکہ نہ کھائے کیونکہ ان میں سے بعض تو پرانے خارجی ہیں جو انگریز
 کا حق ٹک ادا کرنے کے لیے ایک نہایت گہری زمین دو ذبحخیز کے تحت
 انگریزی پالیسی سے مسلمانوں کو اختلافی مسائل میں مشغول کر کے باہمی اتفاق
 میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
 اور یہ بھی لکھا ہے :-

جریہ اہلحدیث اور الاعتقاد کے زہر کو مضامین اور بعض بے احتیاط اور
 زبان دراز مقررین کے ایسے بیانیوں سے خطرہ ہے کہ جماعت اہلحدیث جو انجام
 جہنمی کے لحاظ سے بہت سادہ جماعت ہے پر برا اثر نہ پڑے ... کہ ان میں
 بڑی ذہنیت اور خارجی روح حلولی کر جائے۔ بلکہ

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذاہب کی کشمکش میں خارجیت ایک جنس ہے جس کا مضر
 اسلام کے حلقے تمام اہل اس کی ایک قائم فکر سے خدج کر رہے ہیں یہ حضرت عثمان کے خلاف
 اٹھے پھر یہ حضرت علیؓ کے خلاف اٹھے اور تیسری نشاۃ میں یہ مذاہب اربعہ کے خلاف اٹھے اور
 ابھی بارہ سال گزرے ہیں کہ یہ سعودی حکومت کے خلاف اٹھے تھے اور انہوں نے دو دنوں
 کے لیے حرم شریف پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔

اسی خدج میں مشہور اہلحدیث عالم مولانا بدیع الدین پرنسپل اکاڈمیا میں مارا گیا اور
 اس کے والد مرحوم کو بھی سعودی حدود سے فوراً نکال دیا۔ یہ لوگ نماز روزہ کے بڑے پابند اور
 قرآن کریم کے بڑے قاری رہے۔ لیکن ان کا عقیدہ یہ رہا کہ انسان گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے
 اسلام سے نکل جاتا ہے اس ذہن سے یہ اہل حق اہل سنت والجماعت سے کٹے رہے۔

تحریک خوارج اپنے پہلے دور میں عبداللہ بن سبا کی قیادت میں چلی اور اس کا نشانہ
 حضرت عثمانؓ کے گورنر دھمال تھے۔ بعض سہابی لوگ عبداللہ بن سبا کا سرے سے وجود ہی
 نہیں مانتے۔ سونا مناسب نہ ہو گا کہ ہم یہاں اس کا کچھ تاریخی تذکرہ تاریخی حوالہ جات سے
 دیتے قارئین کو دیں۔

حضرت علیؑ کی حیثیت قرآن کی خدمت

قرآن کریم کو خادجی قسطنطنیہ سے بچانے کے لیے حضرت علیؑ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چٹائی کو بالکل سچ کر دکھایا۔ آپؐ نے فرمایا تھا:۔

ان منکم من یقاتل بعدی علی التادیل کما قاتلت علی التذیل۔
ترجمہ: تم میں میرے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تادیل قرآن (مراوات قرآن)
پر اسی طرح جہاد کریں گے جیسے میں متنزیل قرآن پر جہاد کرتا رہا۔
آپؐ نے حضرت علیؑ کو یہ بھی کہا تھا:۔

افت استیوالدولۃ تغافل عن سنتی وتباری ذمتی۔
ترجمہ: قومیں اجماعی ہیں اور میرے بیٹوں حسنؑ اور حسینؑ کا باپ ہے قومیری

سنت کو بچانے میں جنگ میں اترے گا اور میری ذمہ داری ادا کرے گا۔

سور قرآن کے تحفظ میں آپؐ نے اصولی خدمت مرا بخلم دی۔ قرآن سمجھنے میں آپؐ نے امت کے لیے سنت کو سامان کی طرح عید رکھا اور نئے نئے حوادث پیش آمدہ کو حل کرنے کے لیے فقہ کی راہ کوئی اور ان فقہاء سے مشورہ لینے کی تلقین کی جو فقہ کو کتاب و سنت سے کشیدہ کرنے کی ہمت اور اہلیت رکھتے ہوں۔

آپؐ نے قرآن میں امت کو سنت کی راہ دکھائی اور راہ سنت کو وسیع کرنے میں آپؐ نے فقہ کے ابواب قائم کیے اپنے اجتہاد سے پہلے دوسروں کے اجتہاد سے سبق آپؐ لینا سکھایا۔
المحدثہ کہ اہل سنت کے چاروں راستے اپنی اصولوں کی روشنی میں اس ایک منزل پر جمع ہوتے ہیں۔
یہ چار مذاہب ہیں چار فرقے نہیں ہیں اور ان کے اختلافات زیادہ تر وہی ہیں جو صحابہؓ کے آپس میں تھے اور وہ انہیں وصحت عمل سمجھتے تھے۔ انہیں امت کے لیے بقعت نہیں رحمت جلتے تھے سنت سے ہٹ کر کسی کو رحمت نصیب نہیں ہوتی۔ یہی حضرت علیؑ کا خراج کے استیصال کے لیے پیرایہ استدلال تھا کہ سنت کو ساتھ لے کر چلیں اور صحابہؓ کی راہ ایک ہی ہے اور ان کے اس طرح بغیر خودی اختلافات انہیں ایک امت ہونے سے نہیں نکالتے یہ امت کے لیے ایک رحمت کل ہے

سب صحابہ حق پر ہیں۔ اس عقیدہ اسلام کے خلاف سب سے پہلے خوارج ہی اُٹھے تھے اور امت نے بالاعتقاد انہیں خوارج کا نام دیا۔ یہ مسلمانوں میں پہلا اعتقادی فتنہ تھا۔ ان کے بعد شیعوں اس عقیدے پر اُٹھے کہ سب صحابہ حق پر تسلیم نہیں کیے جاسکتے۔ اس بھی جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان دو میں سے کسی کے آلہ کار ضرور ہیں۔

خوارج کے اعتقادی نقوش

۱۔ یہ لوگ خبر واحد کو قبول نہیں کرتے کیونکہ اخبار احاد کے سایہ میں قرآن کریم میں خلافتِ ملامت گراہ نہیں دی جاسکتی۔ خارجی قرآن نہی میں تعریف معنوی کی سرحد پر پہنچے تھے اس لیے ان کا اخبار احاد سے بچنا ضروری تھا۔ حضرت علیؑ نے ان کی اصلاح اسکی میں سمجھی کہ پہلے انہیں اخبار احاد پر لایا جائے براہ راست قرآن میں انہیں تاویل کے میدان میں کھلانا مجھوزا جائے اور انہوں نے بھی نصیحت حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو کی تھی جب آپ نے انہیں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

۲۔ گنہگار و کبیرہ کے مترکب کو یہ لوگ کافر سمجھتے ہیں اور اس سے ان کا عقیدہ انکبار شفاعت جنم لیتا ہے۔ جنور اپنی امت کے اہل کبار کی شفاعت کریں گے۔ اگر وہ کافر ہو گئے ہوں تو وہ کسی طرح شفاعت کا عمل نہیں دہتے۔

۳۔ یہ لوگ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے اختلاف میں حضرت علیؑ کے ساتھ تھے پھر واقعہ تحکیم سے انہوں نے حضرت علیؑ کے خلاف خروج کیا۔ حضرت علیؑ ان کے بیان قرآن کو تحریف قرآن قرار دیتے تھے۔ آپ نے حضرت عباسؓ کو ان سے مناظرہ کرنے بھیجا جب یہ نہ مانے تو آپ نے نہروان کے مقام پر ان سے جنگ کی۔ حضرت علیؑ کا قاتل ابن ملجم انہی میں سے تھا۔

۴۔ قرآن کریم کی جو آیات کافروں کے عذاب پانے پر اتری تھیں یہ لوگ انہیں گنہگار مسلمانوں پر منطبق کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ انہیں بدترین خلاف قرآن قرار دیتے تھے۔

وكان ابن عمر يراه مشورا خلق الله وقال اللهم انطلقوا الى آيات

نزلت في الكفار فمحلوها على المؤمنين۔ (صحیح بخاری جلد ۱ ص ۷۲)

۵۔ پہلے ذوالایمیر حضورؐ کے خلاف تھا جسور کے درگزر کرنے سے یہ لوگ کچھ وقت کے لیے دب گئے مگر جب انہیں عبداللہ بن سبا کی قیادت ملی تو انہوں نے حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؑ دونوں کے خلاف خروج کیا۔

مفسد تاریخی شخصیت عبداللہ بن سبا

جوں جوں انسانی تمدن ترقی کرتا گیا انسان اپنے تقویات کے حلقے وسیع کرنے کے لیے کبھی زیر زمین بھی گئے اور رازدارانہ مخفی تنظیمات قائم کیں۔ حالات کو کرکئی نئی ترتیب دینے میں ان مخفی تنظیمات نے اپنے اپنے عہد میں بہت کام کیا ہے اور باقی زندگی سے نئی زندگی جس لانے والے یہ آزاد ترقی سہارا اپنے کاموں سے نہیں اپنے کارناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔

سیدنا حضرت عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی سیاسی عظمت کا سورج عین نصف النہار پر تھا کہ ایک یہودی مفتیانہ پروگرام نے کہ اسلام کی صفوں میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا نام علیؓ پر رکھا اور اس نے اپنی تحریک کا آغاز حضرت عثمانؓ کے گورنروں کے خلاف پراپیگنڈہ سے کیا۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ صحابہؓ کے خلاف بھی جھوٹ بولنے لگے۔ تاہم ان فری سینٹر کی کاروائیاں مسلمانوں میں کچھ سیاسی انتشار پیدا کرنے سے آگے نہ بڑھ سکیں۔ تحریک زیر زمین چلتی رہی یہاں تک کہ تیسری صدی ہجری کے نصف آخر میں مسلمانوں میں ایک نئے مذہب نے جنم لیا اور چرمی حدی ہجری میں عبداللہ بن سبا کا پہلا تاریخی تعارف آیا، انہوں نے اسے لکھا۔ ابو عمرو الکلبی (۳۷۰ھ) لکھتا ہے۔

فكرو بعض اهل العلم ان صبه الله بن سبا كان يهوديا فاسلموا والى عليا عليه السلام... وكان اول من اشهر بالقول بفرض امامة علي عليه السلام واظهر البعثة من اعدائه وكاشف مغالفيه واكفرهم فمن ههنا قال من خالف الشيعة ان اصل التشيع والنقض ما اخذ من اليهودية. مله

ترجمہ: بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا وہ اسلام میں داخل ہوا اور حضرت علیؓ کی محبت کا دم بکھرنے لگا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علیؓ کے مخالف کئی ملہ رجال کئی ملہ

علیؑ کی منصوص امامت کی بات اڑائی اور آپ کے دشمنوں سے اظہارِ لائقیت
کیا اور آپ کے مخالفین سے پردہ اٹھایا اور ان کی تکفیر کی۔ اسی جہت سے
وہ لوگ جو شیعہ کے خلاف ہوئے کہتے ہیں کہ تشیع اور رفس کی جڑ یہودیوں
سے چلی ہے۔

آئیے اب ہم آپ کو پانچویں صدی میں لے چلیں۔ امام ابوالمظفر الاسفرائینی (۳۵۷ھ)
کی شہادت لیجئے :-

وذعمد ابوالمظفر الاسفرائینی فی الملل والنحل ان الذین احدث قہم علی
طائفة من الروافض ادعوا ذیہ الالہیة وهم السبائیة وكان کبیرہم
عبدالله بن سبا یعود یا غاظہم الاسلام وابتدع هذه المغالۃ۔
ترجمہ علامہ اسفرائینی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں حضرت علیؑ نے آگیا
جو ادیا تھا وہ را فضیل کا ایک گروہ تھا جو حضرت علیؑ میں خدائی طاقت کے
مدعی تھے وہ سبائی تھے اور ان کا بانی عبد اللہ بن سبا یہودی تھا اس نے
اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور جاتیوں گھڑیں۔

یہ الفاظ کہ ان یہودیوں نے غاظہم الاسلام بتلائے ہیں کہ وہ ایک خفیہ پردہ گرام سے اسلام
کی صفوں میں گھسنا تھا۔ یہی الفاظ ہم چھٹی صدی میں حافظ ابن عساکر الدمشقی (۵۰۵ھ) سے سنتے
ہیں۔

كان اصله من الیمن وكان یعود یا غاظہم الاسلام وھاتف بلاد المسلمین
لیفتقر عن طائفة الائمة ویدخل بینھما الشد دخل دمشق للال بلہ
ترجمہ اس کا اصل یمن سے تھی وہ یہودی تھا ظاہر کہ اسلام لایا اور اس نے
تمام صوبوں کو دورہ کیا تاکہ انہیں اللہ کے گروہ سے بچلا دے اور ان میں شتر
داخل کر دے اس کے لیے وہ دمشق آیا۔

آئیے اب ہم آپ کو ساتویں صدی میں لے چلیں۔ محدث شہیر علامہ ابن اثیر نوری (۷۰۳ھ)
اپنی تاریخ الکامل میں لکھتے ہیں :-

ان عبد اللہ بن سبا کان یهودیا واسلم ایام عثمان ثم تنقل فی الحجاز
ثم بالبصرہ ثم بالکوفۃ یرید اضلال الناس فلم یقدر منہم علی ذلك
فاخرجہ اهل الشام فاتی مصوفا فاقام فیہم۔

ترجمہ: عبد اللہ بن سبا ایک یہودی تھا وہ حضرت عثمانؓ کے دور میں اسلام لایا
اور حجاز چلا آیا پھر بصرہ گیا پھر کوفہ آیا وہ مسلمانوں کو اپنی راہ سے گمراہ کرنے کے
درپے ہوا اور اس پر فتادہ نہ ہو سکا اہل شام نے اسے نکالا تو وہ مصر چلا آیا
اور ان میں رہا۔

اے اب آپ کو اگلی صدی میں نے مجلس شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے دیکھتے ہیں
فالرافضۃ تتصل بالنقل من اهل البيت ما لا وجود له واصل من صنع
ذلك لہذا دقتہ مثل رئیسہم الاول عبد اللہ بن سبا لہذا ابتدع
لہم الرفض۔

ترجمہ: سور رافضی اہل بیت کے نام سے وہ چیزیں گھڑتے ہیں جن کا کوئی وجود
نہیں ہوتا اور جس نے ان کے لیے یہ باتیں گھڑیں وہ زندقین تھا جیسے کہ ان کا
پہلا رئیس جس نے ان کے لیے رفض کو ایک دین بنایا عبد اللہ بن سبا۔

یہ بات یہ نورخین ہی نہیں کہہ رہے صدیوں سے یہ بات ان میں عام رہی ہے۔
ذکر عنہ واحد منہم ان اول من ابتدع الرفض والقول بالنقض علی علی
وعصتہ کان منافقا زندقا اراد فساد دین الاسلام و اراد ان
یصلح بالمسئدین ما صنع بولس بالنصادی لکن لم یأت لہ ما تاتی
بولس لضعف دین النصاری او عقلہ فان المسیح علیہ السلام رجع الیہ
ترجمہ: اسے کسی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ پہلا شخص جس نے رفض گھڑا اور حضرت علیؓ
کے لیے مخصوص اور معصوم امامت کی بات بنائی وہ ایک منافق تھا جس نے زندقہ
کا طریقہ اختیار کیا وہ دین اسلام کو برباد کرنا چاہتا تھا اور اس نے چار مسلمانوں
میں وہ دہی کام کسے جو پولوس نے عیسائیوں میں کیا ہے لیکن اسے وہ قوت حاصل
نہیں تھی جو پولوس کو حاصل تھی دین نصاریٰ کی کمزوری اور ان کی بے سمجھی کی وجہ سے

کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اور پراٹھا لیا گیا اور ان کی خلافت قائم نہ ہو سکی تھی۔

اس صدی کے آخر میں حافظ ابن کثیر (الدرر النضر ۴/۴۷۷) بھی یہی کہتے ہیں۔
 ان رجلا یقال لہ عبد اللہ بن سبا کان یهودیا فاطہر الاسلام و صار
 الی معوفاد سخی الی طائفة من الناس کلاما اخترعہ من عند نفسه بلہ
 ترجمہ: ایک شخص تھا جسے عبد اللہ بن سبا کہا جاتا تھا وہ یہودی تھا اس نے اپنے
 آپ کو مسلمان کہا اور مصر چلا آیا اور کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے خفیہ طور پر ان سے
 کچھ باتیں کیں اور وہ باتیں سب اس کا اختراع تھیں۔

اب آئیے اگلی صدی میں چلیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) بھی کہتے ہیں۔
 اخبار عبد اللہ بن سبا شہیدۃ فی التاریخ ولایت لہ ردایۃ وللہ الحمد
 ولہ اتباع یقال لہ عبد السبائیۃ منتقد والاہیۃ علی بن ابی طالب وقد
 احرقہ علی بالنار فی خلافتہ۔

ترجمہ: عبد اللہ بن سبا کی خبریں تاریخ میں عام ہو چکیں اور اس کی کوئی روایت
 (حدیث و تاریخ میں) نہیں ہے اس پر خدا کا شکر ہے۔ اس کے پیرو ہوتے
 انہیں سبائی کہا جاتا تھا۔ دو حضرت علی بن ابی طالب کے قاتل تھے۔ حضرت علی بن
 نے اپنے دور خلافت میں انہیں آگ میں زندہ جلایا۔

حافظ ابن حجر اس پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ عبد اللہ بن سبا کے کوئی روایت مروی
 نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے کوئی معروف زندگی نہ گزار دی بلکہ وہ زیادہ جاہلوں
 لوگوں کے پیروں میں رہا کبھی ظاہر اور کبھی مخفی اور اس قسم کے لوگ اسی پیرائے میں رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ
 بعض لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کوئی فرضی شخصیت ہے تاہم اس کی خبریں اس دور میں شہرت پا چکیں
 کہ اب اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا۔ اس شخص کا یہ الحاد ہی کہ وہ خبر منور اتر کے طور پر
 چلا اور اس کا ذکر تقریباً تمام بڑے مؤرخین نے کیا ہے۔

معروف خلیفہ مؤرخ مرزا محمد تقی (۱۱۷۵ھ) نے ناسخ التواریخ لکھ کر اپنے دعوے میں
 اپنی پہلی سب کو اور تاریخ پر پانی پھیر دیا۔ تاہم عبد اللہ بن سبا کے تاریخی وجود کا اس نے بھی اقرار کیا،

عبداللہ بن سبائے مسلمانوں میں کن کن عقائد کو فروغ دیا اسے مرزا محمد قلی کی زبان سے سنیے اور سر دھینے گھر کا بھیدی لٹکا ڈھاتے۔

گفت ہاں سے مردم مگر تشیدہ ایہ کہ نصارے گویند عینی علیہ السلام بدیں جہاں
رجعت کند و باز آید چنانکہ در شریعت بانیہ اس سخن استوار است چوں عینی رجعت
توان کرد محمد کہ بے گمان فاضلہ از دست چگونہ رجعت نہ کند و خداوند تیزور
قرآن کریم سے فرمایہ ان الذی خوض علیک القرآن لوادک الی معاد۔ لے
ترجمہ اس نے کہا ہے لوگو! کیا تم نے نہیں سنا کہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہا
دنیا میں پھر لوٹیں گے اور دوبارہ آئیں گے جیسا کہ ہم مسلمانوں میں بھی یہ بات
پختہ ہے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو بلاشبہ حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں وہ یہاں دوبارہ کیوں نہ آسکیں گے اور
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے ”وہ خدا جس
نے تمہیں قرآن دیا ہے البتہ تجھے پھر لوٹائے گا تو نے کی جگہ پر“

اس کا ایک خفیہ کارکن کے دروازہ پر آیا اور بڑا سوال کیا تمہارا عقیدہ حضرت علیؑ
کے دوبارہ آنے میں کیا ہے؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس کی ڈٹ کر تردید کی۔
اسلام میں یہ کوئی معمولی زیادتی نہ تھی امام علیؑ کو فی (۵۲۶) نے اس پر کفر و اسلام کا
فاصلہ قائم بتلایا ہے اور کہا ہے:-

جو حضرت علیؑ کی رجعت پر ایمان رکھتا ہے وہ کافر ہے۔
عبداللہ بن سبائے ایک دوسرے اتحادی عقیدے کی ترغیب بھی آپ اس سے نہیں۔
ہانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم را علی علیہ السلام وصی و خلیفہ بد۔ چنانچہ خود فرمود اذنت
معی بعزلہ ہادون من موسیٰ، ازیر میتواں دانست کہ علی علیہ السلام
خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم است۔ لے
ترجمہ یقیناً علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور خلیفہ تھے چنانچہ آپ نے
انہیں خود کہا تم میرے لیے اس طرح ہر جیسے مردوں علیہ السلام موسیٰ کے لیے تھے

اس سے یہ جانا جاسکتا ہے کہ حضورؐ کے خلیفہ بلا فصل حضرت علیؑ ہیں۔

معلوم نہیں اس سے یہ کیسے جانا گیا کہ آپؐ کے بعد آپ کے خلیفہ حضرت علیؑ ہیں حضرت ہارون
تو حضرت موسیٰؑ کے خلیفہ نہ ہوئے تھے وہ تو حضرت موسیٰؑ کی زندگی میں ہی فوت ہوئے وہ صرف حضرت
موسےؑ کے ان کی زندگی میں خلیفہ رہے اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت علیؑ نہ بھی حضورؐ کے جنگِ تبوک پر جانے
کے موقع پر حضورؐ کے خلیفہ رہے اور حضورؐ کے کلمہ بیکائی بخرازی سب آپ کے سپرد رہی۔

مؤرخین کی یہ تواتر شہادتیں اس یہودی کے تاریخی وجود کا پتہ دے رہی ہیں اس نے جن غزوات
کو جنم دیا وہ آج تک اثنا عشری مذہب میں علیؑ عزاؤں سے تسلیم کیے گئے ہیں اور شیعہ کے اسکے نقش پا
پر چلنے کی خبر دے رہے ہیں۔ ہاں یہ شخص چونکہ ایک خفیہ تحریک کا کارکن تھا اس لیے ہو سکتا ہے کہ کبھی چھپا
اور کبھی ظاہر ہونا اس کی عادت رہی ہو اور اسی غلط فہمی میں کسی نے یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ کوئی فرضی شخص ہو گا
یہ بات صحیح ہے کہ حضرت علیؑ نے اسے زندگی میں ملائی اسے آگ میں جلا دیا اور موت کے گھاٹ اتارا
اور ظاہر ہے کہ نہ اسے موت کسی فرضی شخصیت پر جلدی نہیں کی جاسکتی وہ کوئی حسی وجود فرہو تھا۔

مسلمانوں میں اختلافات کا آغاز عبداللہ ابن سبا کی کارکردگی

سوال: عبداللہ بن سبا (یہودی) نے مسلمانوں میں گھس کر کیا انہیں صرف انتظامی اور سیاسی کاموں میں پریشان کیا یا اس نے ان میں کچھ نئے اعتقادی انگلیشن بھی لگائے جو کہ اس وقت نہیں دو سو سال بعد ایک شخص فرسکی صورت میں اُنھیں لے اور اس دوران یہ الحاد ہی جراثیم اندر ہی اندر پھیلنے رہے؟ عبداللہ بن سبا اس ہی طور پر کن خیالات کا داعی بنا رہا؟

الجواب: تاریخی تذکرہ میں عبداللہ بن سبا ان نظریات کا بانی تسلیم کیا گیا ہے اور یہ اس کے خیالات تھے جنہوں نے دو سو سال بعد باقاعدہ شیعہ مذہب کی صورت اختیار کی۔ اس سے پہلے یہ لوگ اپنے صرف سیاسی پراپیگنڈے سے پیچھے نہ جاتے تھے۔ پہلی دو صدیوں میں اس فرقے کا کوئی مذہبی وجود نہ تھا۔ وہ سیاسی نظریات جو بالآخر ایک فرقہ بن کر رہے زیادہ تر یہ تھے۔

① یہودیوں کو اس بات کا قلق تھا کہ عیسیٰ بن مریم ان کے ہاتھ سے کیوں نکل گئے۔ انہیں کہیں اٹھایا گیا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں میں یہ عقیدہ رائج ہو گیا کہ وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ اسے مسلمانوں کے ہاں حضرت عیسیٰ کے رفع و نزول سے ذکر کیا جاتا ہے اور اس پر ان کے ہاں کتابیں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔

اس یہودی نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت نہیں ہوئے کہیں اُٹھائے گئے ہیں اور وہ بھی دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اسے عقیدہ رجعت کہتے ہیں۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے حضرت علیؑ کے بارے میں بھی یہی عقیدہ قائم کیا۔ سو اس نئے مذہب کا پہلا نقش عقیدہ رجعت تھا۔

یزید کا بیٹا جابر بھی اسی عقیدے پر تھا مگر بعد ہی اپنی بات کو ظاہر نہ کرتا تھا امام سفیان

(۱۹۸ھ) کہتے ہیں:-

كان الناس يعمولون عن حابر قبل ان يظهروا اظهروا اظهروا اظهروا اظهروا اظهروا

الناس في حديثه وتركه بعض الناس فقيل له وما اظهروا قال الايمان بالرجعة۔

ملہ صحیح مسلم جلد ۱۵

ترجمہ: لوگ جابر جعفی سے پیشتر اس کے کہ وہ اپنے عقائد ظاہر کئے روایت سے لینے
تھے یہاں تک کہ اس نے ظاہر کر ڈالا جبر بھی اس نے ظاہر کیا لوگ اس کی
حدیث میں بھی اسے متہم جاننے لگے بعض لوگوں نے اس سے روایت لینا چھڑ دیا
پر چھایا اس نے اپنے عقیدے کی کیا بات ظاہر کی؟ آپ نے فرمایا رجعت
پر ایمان لانا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ مذہب ان دنوں ابھی کہ نہیں ہی لے رہا تھا یہ لوگ اپنے
پورے عقیدہ مذہب کے سیراب میں ابھی کھلے نہ تھے۔ امام سفیان بن عیینہ کی یہ دوسری صدی کے آخر
کی شہادت ہے۔ سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں جابر جعفی کہتا تھا میرے پاس آنحضرتؐ کی پچاس ہزار
حدیثیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے کھل کر جابر بن یزید کے خلاف اعلان کیا اور فرمایا :-
ما رأیت باکفلب من جابر الجعفی ۔ ۱۰

ترجمہ: میں نے جابر جعفی سے زیادہ کچھ کو بھڑ برسنے والا نہیں پایا۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہؒ ان ماہرین حدیث میں سے تھے جن کی بات جبر
و تقدیل میں سنمانی جاتی تھی۔

ان لوگوں نے پھر امام ابو حنیفہؒ پر یہ الزام گھڑا کہ یہ حدیثوں کو نہیں مانتے مشہور ائمہ حدیث علم
و اصطلاح جدید (میان نذیر حسین دہلوی نے ان کے جواب میں کہا :-

امام ابو حنیفہؒ نے عمداً کسی حدیث کی مخالفت نہیں کی اور اگر کسی جگہ خلاف نظر آتا
ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کے مقابل کسی دوسری حدیث پر عمل کیا جو
ان کے نزدیک زیادہ صحیح اور واضح ہے۔ ۱۱

یہاں ہم جابر بن یزید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ پچاس ہزار حدیثوں کا راوی تھا
رجعت کا عقیدہ رکھتا تھا اور اہل سنت میں غارتنا تھا۔ عبداللہ بن سبا کے مذہب اور عقیدہ میں
مسلمانوں کو ذلت اور الحاد کی راہ پر ڈالنا دین مہرود کی وہ عظیم خدمت تھی جو کوئی اور دوسرا مہرودی سرکار
نہ دے سکا۔ مسلمانوں میں اختلاف کفر خدا سے نہیں کفر الحاد سے ہوا ہے اور ان میں زیادہ تر وہ
لوگ پیش پیش رہے جو کلمہ کلاحنور کی رسالت کا انکار رکھتے تھے۔

حضرت شیخ عبداللہ درجلالی (۱۹۱۶ھ) فرقہ سبائیہ جو عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب

ہے اس کے عقائد لکھتے ہوئے کہتے ہیں:-

حضرت علیؑ نے سرے نہیں قیامت سے پہلے واپس آئیں گے۔
 اگلی صدی میں عمار بن ابی اسیر (۶۳۰ء) سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔
 اخرجہ اهل الشام فاتی مصراً فاقام فیہم وقال لہم العجب ممن
 یصدق ان عیسیٰ یرجع ویکذب ان محمداً یرجع فوضع لہم الرجعة۔
 ترجمہ ۱۔ اسے (عبداللہ بن سبا) کو اہل شام نے نکالا تو یہ مصر آ گیا اور یہاں کافی عرصہ
 ٹھہرا وہ بارہ انہیں کہتا تھا ان لوگوں پر تعجب جو اس بات کی تردید کرتے ہیں
 کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے۔ اس شخص نے ان لوگوں کے لیے عقیقہ رجعت گھڑا۔

② ثم قال لہم بعد ذلک انہ کان لکل نبی وصی وعلی وصی محمد فمن
 اظلم ممن لم یحور وصیة رسول اللہ... وان عثمان اخذہ ابیہن حق۔
 ترجمہ ۲۔ پھر اس نے اس کے بعد انہیں کہا کہ ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے اور حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی حضرت علیؑ تھے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا
 ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نافذ نہ ہونے دی.... اور
 عثمانؓ نے قرض و غنیمت بلا کسی استحقاق کے لی تھی۔
 حافظ ابن کثیر (۷/۳۷۳) بھی لکھتے ہیں:-

یقول الرجل أليس قد ثبت ان عیسیٰ بن مریم سيعود الی هذه الدنیا
 فيقول الرجل نعم فيقول له فوسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل
 من ذنبا تنکران یعود الی هذه الدنیا وھو اشرف من عیسیٰ بن مریم۔
 ترجمہ ۳۔ وہ کہنے والے سے کہتا کہ کیا یہ چیز ثابت نہیں ہو چکی کہ عیسیٰ علیہ السلام اس
 دنیا میں پھر عود کرے گا۔ وہ کہتا ہاں ایسا ہی ہے وہ اسے پھر کہتا تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے (حضرت عیسیٰ سے) افضل ہیں تو ان کے یہاں دوبارہ
 آنے کا کون منکوح ہے؟ ان کا رتبہ حضرت عیسیٰ سے بہت آگے ہے۔

عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمانؓ سے تبرا شروع کیا۔ اس نے شیخینؓ کا دور نہ پایا تھا۔

اور اس وقت حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے خلاف کوئی شخص بات نہ کر سکتا تھا اور حضرت عثمانؓ کے خلاف بھی اس نے براہ راست بات نہ چلائی۔ پہلے آپ کے امراء کے خلاف وہ پراپیگنڈہ کرتا رہا اور پھر وہ آپ کی ذات اقدس تک جا پہنچا۔

③ اس نے یہ عقیدہ بھی قائم کیا کہ حضرت علیؓ کی خلافت نص پر مبنی ہے شوریٰ پر نہیں اور یہ کہ آپ معصوم تھے اور جرجاشین رسول ہر وہ معصوم ہوتا ہے، شیعہ میں عصمت اللہ کا عقیدہ عبد اللہ بن سبا سے ہی آیا ہے۔ علامہ شہرستان (۵۴۶) لکھتے ہیں :-

هو اول من اظهر القول بالفرض بامامة علي .
ترجمہ: وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علیؓ کی امامت خدا کی طرف سے مقرر ہونے کی بات کہی۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں :-

ان اول من ابتدع الفرض والقول بالنص على وعصمته فكان منافقا زنديقا .

ترجمہ: جس نے پہلا شخص جس نے رافضیوں کا مذہب گھڑا اور یہ بات کہی کہ حضرت علیؓ کی خلافت نص پر مبنی تھی اور یہ کہ آپ معصوم تھے ایک منافق تھا جو زندیق تھا۔

جب وہ یہودی میں تھا تو حضرت یزید بن نون کے بارے میں وہ مخصوص خلافت کا عقیدہ رکھتا تھا مسلمانوں میں اگر اس نے وہی عقیدہ حضرت علیؓ کے بارے میں قائم کیا۔

④ عبد اللہ بن سباؓ نے اس عقیدے کی بھی بنا رکھی کہ حضرت علیؓ میں خدا حلول کیے ہوئے ہے پھر وہ یہاں تک بڑھا کہ اس نے ان کی انوہیت (خدا ہونے) کا عقیدہ وضع کر لیا اور آپ کو اللہ کہا اور آپ کی ربوبیت کا اعلان کیا۔ ابو عمرو الکشی (۳۴۰ھ) لکھتا ہے حضرت امام حنفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لعن الله عبد الله بن سبا انه ادعى الربوبية في امير المؤمنين علي عليه السلام .
ترجمہ: اللہ تعالیٰ عبد اللہ بن سبا پر لعنت کرے وہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ کے بارے میں رب ہونے کا عقیدہ پھیلاتا تھا۔

لے الملل والنحل ص ۲ منہاج المستر جلد ۲ ص ۲۱۱ لے رجال کشی جلد ۲ ص ۳۲ روایت (۱۴۲)

مانند بن محمد (۵۸۲ھ) بھی لکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے پر و اس عقیدہ پر لگے تھے۔
ولہ اتباع قتال لہم السباۃ معتقدون لاوہی فی علی بن ابی طالب وقد
احقرہم علی والشار فی خلافتہ۔

ترجمہ اس کے پر و دل کو سہالی کہا جاتا ہے وہ حضرت علیؓ میں الوہیت کا عقیدہ
رکھتے تھے آپ نے انہیں اپنے عقیدہ خلافت میں آگ میں ٹالی کر بلا دیا تھا۔
صحیح بخاری میں بھی ہے :-

عن حکمۃ قال اتی علی بن زیادۃ فاحرقہم فبلغ ذلک ابن عباس فقال لو
كنت انما احرقہم لہمی رسول اللہ لا تفتہوا بعد اب اللہ۔
ترجمہ حکمہ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ کے پاس یہ زندقہ لائے آپ نے انہیں
زندہ جلا دیا۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو پہنچی آپ نے کہا اگر میں ہوتا
تو میں انہیں نہ جلاتا۔ حضورؐ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

یہ چاروں عقیدے آپ کو آج بھی محمد بن عقبہ البکینی کی کتاب الکافی میں اور علامہ خمینی کی
تصدیق کردہ علامہ مجلسی کی کتب میں نہایت کھلے الفاظ میں ملیں گے۔ اس بات کو تاریخی پیمانے سے
کسی طرح جھٹلایا نہیں جاسکتا کہ شیعہ مذہب کی تاسیس واقعی اسی یہودی (عبداللہ بن سبا) نے کی
اور اس کے تجویز کردہ یہ چاروں عقیدے اثنا عشریوں میں پوری تصدیق سے قبولیت پائے ہوئے
ہیں۔ چوتھے عقیدے کی صدا حضرت علیؓ کی طرف نسبت کردہ اس خطبہ میں سنئے :-

انا ہندی مفتاح الغیب لایعلمہا بعد رسول اللہ الانا۔ وانا ذو القدرین
المدکونی الصحف الاولی۔ وانا صاحب خام سلیحان۔ وانا ذوالی الحساب
۔ وانا صاحب الصراط والموقف وانا قاسم الجنة والنار۔ وانا ادم الاول
وانا فوح الاول۔ وانا اویۃ الجبار۔ وانا حقیقۃ الاسرار۔ وانا مرق الاشیجار
وانا متع الاثمار۔ وانا متوج العیون۔ وانا مجری الانہار۔ وانا خازن العلم
وانا طور الحلیم۔ وانا امیر المؤمنین۔ وانا عین الیقین۔ وانا حجة اللہ فی
السموات والارض۔

حضرت علیؓ کا یہ خطبہ شیعہ کے معروف خطیب سید ظہر الرحمن نے اردو ترجمہ جلاء العیون کے

مقدمہ میں یہ دیا ہے۔

ترجمہ میں وہ ہر جہاں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے سوا کوئی نہیں جانتا، میں وہ ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحیفہ اولیٰ میں ہے۔ میں خاتم سلیمان کا مالک ہوں میں یوم الحساب کا مالک ہوں۔ میں ہی پیلراط اور میدان حشر کا مالک ہوں۔ جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں پہلا آدم ہوں پہلا نوح ہوں۔ میں جبار کی آیت ہوں۔ میں اسرار کی حقیقت ہوں۔ میں دوشعل کو پتے پہنانے والا ہوں۔ میں پھولوں کا پکانے والا ہوں۔ میں چشموں کا جادوی کر سدا والا ہوں۔ میں پتھروں کو (ردائی کے ساتھ) بہانے والا ہوں۔ میں علم کا خزانہ ہوں۔ میں معلم (بربادی) کا پہاڑ ہوں۔ میں امیر المؤمنین ہوں۔ میں سرچشمہ یقین ہوں۔ میں آسمانوں اور زمین میں حجت خدا ہوں۔

کیا یہ آپ کا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا حضرت علیؑ کے بارے میں یہ وہی عقیدہ نہیں جس کی داغ بیل عبداللہ بن سبا نے ڈالی تھی اور حضرت علیؑ کے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ شیعہ کی معجزہ کتاب میں اب بھی یہی شیعہ عقائد ملتے ہیں جو اس نے پھیلانے تھے تو یہ تسلیم کرنے سے چارہ نہیں رہتا کہ واقعی اس نئے مذہب کی اساس عبداللہ بن سبا یہودی کے ہاتھوں ہوئی اور شیعہ کے یہ نظریات گویے دسبے تھے لیکن وہ بنیادی طور پر جگہ پا چکے ہیں۔

محمد بن یعقوب الکلینی (۳۲۸ھ) نے جو بھی حدیث میں ان نظریات کو باقاعدہ مرتب کیا۔ اور ایک نئے مذہب کی تشکیل دی۔ اثنا عشریوں کے ہاں یہ ان کا پہلا عذر ہے جس سے ان کے اصول شروع ہوئے۔ ان اہل دربار میں پہلا اصول انکا فی ہے اور دربار میں لا محضہ و الفقیدہ رہا۔ ان کے محدث ابن بابویہ (۳۸۰ھ) نے ترتیب دیا۔ ان کا تیسرا اصول تہذیب الاحکام اور چوتھا الاستبصار فی اختلاف من الاخبار ہے۔

محمد بن یعقوب الکلینی تیسری اور چوتھی صدی میں ہوا اور ان کے بارہویں امام (۷۵۶ھ) میں پیدا ہوئے۔ سویر بات نہایت ناقص تسلیم ہے کہ اثنا عشری مذہب تیسری صدی کے نصف ثانی میں مرتب ہوا۔ گو عبداللہ ابن سبا اس کی بنیاد پہلے ڈال چکا تھا لیکن اسے باقاعدہ ایک مذہب کی صورت میں جو جمعی حدیث میں محمد بن یعقوب الکلینی نے مرتب کیا اور بارہویں نے اپنی حبیب صغریٰ ختم ہونے پر اس کی تقدیق کی اور اس کا نام رکھا۔

شیعہ کا اسمعیلی فرقہ

آغا خانی شیعوں کا مختصر تعارف

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

سیدنا حضرت جعفر صادق (۱۴۸ھ) کے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا اپنی کے نام سے اسماعیلی فرقہ موسوم ہوا۔ شیعہ کے معتقد فرقوں میں دو فرقے بڑے ہیں۔ ۱۔ اثنا عشری شیعہ بارہ اماموں والے اور ۲۔ آغا خانی شیعہ حاضر امام والے۔ آغا خانی شیعوں کا دوسرا نام اسماعیلی شیعہ بھی ہے۔ دوسرے فرقہ ان دو کے علاوہ ہے اور یہ بڑا فرقہ نہیں۔

اسماعیلی شیعہ کفر و شرک میں شیعوں کے تمام فرقوں سے آگے ہیں لیکن مسابقتی طور پر دہمکانوں کے لیے کبھی جہانمی کا سبب نہیں بنتے۔ نہ کبھی انہوں نے برصغیر میں اہل سنت سے کوئی کھلا تشادم کیا ہے وہ محرم میں اپنے ماتحتی محسوس نہیں نکالتے نہ اہل سنت آبادیوں میں جا کر ان کے سامنے حضرت حسین کا احتجاجی ماتم کرتے ہیں۔

① خلفائے ثلاثہ کے خلاف نفرت پھیلانا اور ان سے (ظہار و بیزاری) جدا کرنا ان کے اہول مذہب سے نہیں۔ جب کہ اثنا عشریوں کے تمام رسائل و جرائد اور ان کے سبب واکرین و مجتہدین دن رات خلفائے ثلاثہ کے خلاف ہر وہ بات نکالتے ہیں جن سے ان کی عزت مجروح ہو اور اپنی نماز کے اعتقاد پر انہیں چارہمروں اور چار عورتوں پر لعنت کرنی پڑتی ہے۔ استغفر اللہ

② اسماعیلی عام مسلمانوں میں رشتہ نکاح نہیں کرتے ان کی اپنی معاشرت ہے اور وہ اسی دائرہ میں رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے سیاسی امور میں وہ کبھی فریق نہیں بنتے۔ اُن قومی سطح پر انکی جگہ دیا مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے جب کبھی ان پر کوئی آفت آئی یہ ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔

③ یہ اپنے مذہب کے فیصلے پہلوں سے یا کتابوں سے نہیں لیتے یہ اپنے فیصلے اپنے حاضر امام سے لیتے ہیں۔ مذہبی امور میں ان میں سب سے زیادہ چمک پائی جاتی ہے۔ حالات کے مطابق ان کے حاضر امام جب کدھت بدلیں ان کے لیے وہ ایک مذہبی راہ ہے جو ان کی سہولت کے لیے اختیار کی گئی ہے۔

④ اثناعشریوں کے ساتھ بیٹھے امام تک چلتے ہیں لیکن وہ ان (اثناعشریوں) کی کتابوں کو درست نہیں مانتے۔ اثناعشریوں کے ساتویں امام موسیٰ کاظم (۱۸۲ھ) ہیں اور ان اسماعیلیوں کے ساتویں امام موسیٰ کاظم کے بڑے بھائی اسماعیل ہیں۔

⑤ اثناعشریوں کا سلسلہ امامت حضرت علی بن سے شروع ہوتا ہے لیکن اسماعیلیوں کا سلسلہ امامت حضرت حسن بن سے چلتا ہے۔ وہ حضرت علی بن کو پہلا امام نہیں مانتے کہ وہ حضرت علی بن کے اولاد میں سے نہیں۔ ان کے عقیدہ میں امامت صرف اولادِ فاطمہؑ کے لیے ہے۔ حضرت علی بن کو وہ وحشی کہتے ہیں امام نہیں جنور کے بعد انہیں آپ کا جانشین مانتے ہیں امام نہیں مانتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حضرت علی بن کو پہلا امام مانتے ہیں لیکن وہ حضرت حسن بن کو امامت میں نہیں لیتے کہ انہوں نے امامت حضرت صادقؑ کے سر پر رکھی تھی۔

حضرت جعفر صادقؑ کے بڑے بیٹے اسماعیل اپنے والد کی زندگی میں فوت ہوئے اس لیے ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم اپنے والد کے بعد ساتویں امام ہوئے۔ اسماعیلیوں میں ایک رائے یہ بھی چلی آ رہی ہے کہ وہ فوت نہ ہوئے تھے قتل سے بچنے کے لیے کہیں رولوش ہو گئے تھے اور ان کے والد نے ان کی موت مشہور کرادی تھی تاکہ عباسی انہیں قتل نہ کر سکیں۔ والد کی وفات کے بعد یہ ظاہر ہوئے تھے اور بیٹے امام کے طور پر معرفت ہوئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل ساتویں امام ٹھہرے۔ انہیں فرقہ اسماعیلی میں سابع النظار کہا جاتا ہے۔

فیہ الدین زور کلی نگہتا ہے۔

وفی الاسماہیلیۃ من یری ان اباء اظہر موتہ تقیمۃ لمن لا یقصدہ
الصباویۃ بالقتل۔

ترجمہ: جاسیوں میں ایسے لوگ بھی ہوئے جن کی رائے تھی کہ امام جعفر صادقؑ نے بطور تقیہ ان کی موت مشہور کرادی تھی تاکہ عباسی انہیں قتل نہ کر سکیں۔

صامت اور ناطق کی دو اصطلاحیں

یہ شریعت کہ صامت مانتے ہیں صامت کے معنی میں چپ اور خاموش اور یہ امام کو ناطق کہتے ہیں۔ شریعت خاموش ہے اور امام اس کی طرف سے بولتا ہے اور زمین پر وہ اپنی سلسلے

کاغذیہ ہے ان کے ہاں امام نے لیے سیاسی اقتدار مفردی نہیں مگر یہ مغرب و افریقہ اور مصر میں کچھ وقت برسرِ اقتدار بھی رہے۔

اسماعیلی سلسلہ امامت

- ۱۔ امام حسن (۷۴۱ھ)
- ۲۔ امام حسین (۷۶۱ھ)
- ۳۔ امام زین العابدین (۷۹۵ھ)
- ۴۔ امام محمد باقر (۱۱۴ھ)
- ۵۔ امام جعفر صادق (۱۴۸ھ)
- ۶۔ امام اسماعیل (۱۵۸ھ)
- ۷۔ امام محمد بن اسماعیل (۱۹۷ھ)

اسماعیلیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوئے جو حضرت حسن کو امام نہیں مانتے۔ وہ سلسلہ امامت حضرت علیؑ سے شروع کرتے ہیں ان کے ہاں دو بھائی ایک سلسلہ میں جمع نہیں ہو سکتے ان کے ہاں دوسرے امام حضرت حسینؑ تھے۔ سزاواں امام یہ بھی محمد بن اسماعیل کو مانتے ہیں۔ آغا خانی تاریخ لکھنؤ میں جو تیسرے آغا خاں کے دور میں لکھی گئی اس میں امام حسن کا نام نہیں ہے۔

اسماعیلیوں کے دورِ ستر کے پانچ امام

اسماعیلیوں کا دورِ ستر ان کے چھٹے امام اسماعیل سے شروع ہوتا ہے اور اس دور میں ان کے پانچ امام ہوئے۔

- ۱۔ امام اسماعیل (۱۵۸ھ)
- ۲۔ محمد بن اسماعیل الکفعم (۱۹۷ھ)
- ۳۔ عبد اللہ بن محمد (۲۱۲ھ)
- ۴۔ احمد بن عبد اللہ لقی (۲۲۵ھ)
- ۵۔ حسن بن احمد (۲۶۸ھ)

ان ائمہ کے دورِ ستر میں ان کے معتقدین تک ان کی طرف سے داعی پہنچتے رہے اور انہیں ان اماموں کی طرف سے ہدایت دیتے تھے۔ امام اسماعیل اور محمد بن اسماعیل کے دور میں عبد اللہ بن میمون ان کے داعی مکر رہے۔ وہ اس سلسلہ اسماعیلیہ کے بانی شمار ہوتے ہیں۔

عبد اللہ بن میمون فارسی النسل تھا اور وہ عربوں میں تفریق پیدا کرنے میں کامیاب ہوا۔

اسماعیلیوں کے دورِ ظہور کے آٹھ امام

- ۱۔ عبداللہ المہدی (۵۲۹۷) ۲۔ القائم بامر اللہ ابو القاسم (۵۳۳۴)
 - ۳۔ المنصور بامر اللہ الطاہر (۵۳۴۱) ۴۔ العزیز بن اللہ ابو قسیم محد (۵۳۶۵)
 - ۵۔ العزیز بامر اللہ منصور (۵۳۸۶) ۶۔ الحاکم بامر اللہ علی الحسین (۵۴۱۱)
 - ۷۔ الطاہر ابو عزاد بن اللہ (۵۴۴۲) ۸۔ المستنصر بامر اللہ ابو قسیم محد (۵۴۸۷)
- اسماعیلیوں کے ان آٹھ اماموں کو یکے بعد دیگرے حکومت کا موقع ملا۔ ۴۳۹ تک یہ مغرب اور افریقہ میں حکمران رہے۔ پھر مصر میں بھی ان کی حکومت بنی جو ۵۹۷ تک رہی۔ انہیں خلفاءِ فاطمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین سے پہلے امام عبداللہ المہدی کی نسبت سے عبید بن بھی کہہ دیتے رہے ہیں۔ یہ فاطمی تھے یا نہیں اس پر ہم آگے چل کر کچھ کلام کریں گے۔

اسماعیلی دو شاخوں میں۔ ۱۔ مستعلیہ اور ۲۔ نزاریہ

مستنصر بامر اللہ ابو قسیم محد کے بعد اس کے دو بیٹوں سے اسماعیلیوں کی دو شاخیں ہو گئیں بڑا بیٹا نزار تھا مگر افواج اس کے چھوٹے بیٹے مستعلی کے حق میں تھیں، نزار نے اپنے چھوٹے بھائی مستعلی کو امام نہ مانا، حسن بن الصباح قلعہ الموت میں ایک جھوٹی اسی سلطنت قائم کر لی اور وہاں پر المستعلی لعین اللہ کے لقب سے اس نے نزار کی امامت کا اعلان کر دیا۔ نزار وہاں سے آسکندریہ گیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ نزاری سلسلہ سے اسماعیلیوں کے نو امام ہوئے۔ نویں امام رکن الدین خورم کو تاتاریوں نے شکست دی رکن الدین کے قتل کے بعد نزاری سلسلہ کے اسماعیلی ایران چلے گئے، وہاں ان کے اٹھارہ امام ہوئے لیکن وہاں یہ کوئی حکومت قائم نہ کر سکے۔

نزاریوں کے نو اسماعیلی امام

- ۱۔ نزار بن مستنصر (۵۴۹۰) ۲۔ ہادی بن نزار (۵۵۳۰)
- ۳۔ مہدی بن ہادی (۵۵۵۲) ۴۔ قاہر بن مہدی (۵۵۵۷)
- ۵۔ حسن بن علی (۵۶۱۱) ۶۔ علی محمد (۵۶۰۷)
- ۷۔ جلال الدین حسن (۵۶۱۸) ۸۔ علاء الدین محمد (۵۶۵۳)
- ۹۔ رکن الدین خورم شاہ

ایران میں ان کے اٹھارہ امام ہوئے۔ وہاں ان کے بارہویں امام خلیل اللہ علی ایک جنگلے میں قس ہو گئے۔ ایران میں ان دنوں قاجاری خاندان کی حکومت تھی حکومت نے ان سے تھان چاہا تو فتح علی قاجار نے خلیل اللہ علی کے دربار کے بیٹے حسین علی کو آغا خاں کا خطاب دیا مگر یہ ملازمت زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ یہاں تک کہ ان اسماعیلیوں نے اب ہندوستان کا رخ کیا اور بمبئی کو اپنا مرکز بنایا یہ لوگ یہاں آغا خاں کے نام سے معروف ہوئے۔

بمبئی کے آغا خانی حضرات

حسن علی پہلا آغا خاں شمار ہوتا ہے اس کا بیٹا علی شاہ (۱۳۰۲ھ) دوسرا آغا خاں ہوا تیسرا آغا خاں سلطان محمد شاہ (۱۳۷۶ھ) ہوا۔ چوتھا آغا خاں ان کا حاضر امام آغا کریم ہے یہ لفظ حاضر امام بہ مقابلہ غائب امام اختیار کیا گیا ہے۔ اثنا عشری شیعہ اپنے بارہویں امام کو کسی غار میں قیام پذیر مانتے ہیں جو اپنے پیروؤں سے غائب ہیں۔ امام غائب کے تصور سے اسماعیلیوں نے امام حاضر کی اصطلاح قائم کی ہے۔ اثنا عشری کہتے ہیں کہ ان کے بارہویں امام کسی وقت امام مہدی کے نام سے ظہور کریں گے اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ اسماعیلیوں کے یہ حاضر امام آغا کریم ان کے انچاسویں نمبر کے امام ہیں۔ اگلے امام حاضر پر ان کی گنتی نصف صدی پہنچ جائے گی۔

ائمہ مستورین اور ان کے پیروؤں میں دعا کا سلسلہ

اثنا عشری عقیدے میں ان کے امام غائب ایران کی کسی غار میں قیام پذیر ہیں اور ان کے اور ان کے امام پیروؤں کے مابین دعا کا آنا جانا ہے۔ اسی طرح اسماعیلیوں کے دور مسر کے اماموں اور ان کے پیروؤں میں بھی دعا کا آنا جانا ہوتا ہے۔ ان میں بڑا ادبی و ادبی اکبر کہلاتا تھا۔ یہ داعی حضرات ان ائمہ کے نام سے جو چاہتے کہتے اور کرتے اور ان کی عام پیروی کی جاتی اور جن کو جکھنا ہوتا امام کے نام پر کہہ دیا جاتا۔

اس مرتبہ حال پر نظر کر لے سے واضح ہوتا ہے کہ اثنا عشری ہوں یا اسماعیلی ان کا یہ دین ائمہ کرام کا نہیں بلکہ بدواعیل کی اپنی پسند اور ناپسند ہے جسے آخر ایک مذہب کی شکل دے دی گئی۔ اہل سنت کو مستور الحال داعی کی رسالت بھی نہیں لینے چاہئے مگر مستور الحال ائمہ کلام خدا کے

بندوں پر خدا کی محبت ٹھہرا دینے جائیں۔

یہ حقیقت ہے کہ اسماعیلی عقائد داعی اکبر میمون القدر اچ اور اس کے بیٹے عبداللہ بن میمون ہی قریب دینے۔ اسماعیلیوں کی کتاب نور السین میں ہے۔

عبداللہ بن میمون ایک جلیل القدر داعی تھے۔ آپ حضرت سلیمان الناصر کی نسل سے تھے اور حیدر عالم تھے عبداللہ بن میمون اور ان کے والد ابو میمون حضرت جعفر صادق کے عاشق تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ان کی غلامی میں بسر کی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ داعی اکبر کے درجہ کو پہنچے اور اسماعیلی سلسلہ کے درجہ باب سے بھی مشرف ہوئے بلکہ

میمون نے اسماعیلی دعوت کے لازماً مقصد کیے جب تک کوئی شخص پہلے مراتب طے نہ کر لے اس پر اگلا تہ نہیں کھنڈا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح جماعت اسماعی میں کوئی شخص جماعت میں آتے ہی تہ نہیں جاتا تھا بلکہ کچھ عرصہ اسے متفقین میں رہنا پڑتا تھا یہ ہر دروارہ سے پوچھتے تھے آپ متفقین سے ہیں یا ممبروں سے۔ یہ قریب انہوں نے غالباً اسماعیلیوں سے لی ہے۔

عبداللہ بن سب ابھی اپنے وقت میں ایک ڈرا دہی تھا اس وقت ابھی اثنا عشری تہ نہ ہوا تھا لیکن شدید خیالات پیدا ہونے شروع ہو چکے تھے اس نے حضرت عثمان کے امراء کے خلاف ایسی غلطی تحریک چلائی کہ بالآخر حضرت عثمانؓ بھی ان باغیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور پھر حضرت علیؓ بھی ایسے حالات میں خلیفہ بنے کہ خود حضرت علیؓ بھی ان کے ہاتھوں بے بس رہے۔ آپ اپنے ہاتھ بیعت سے سہمٹتے تھے اور حضرت علیؓ بیعت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے وہ ان سے بیعت دلینا چاہتے تھے۔

غیر متعلموں کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے ان سب پر خود کر لے سے معلوم ہوتا ہے ان سب کا مشترک عمل ۱۔ خلاف اہل کبر کو اپنانا ۲۔ اپنی روایات سے انکار اور ۳۔ نئی بات سامنے لانا ۴۔ حضورؐ کے زمانہ کے منافقین صحابہؓ کو بے وقوف کہنے اور کہتے ہیں ان جیسا ایمان کیوں لائے تھے تو یہ ہیں عبداللہ بن سب نے کہا ہم پہلے خلفاء کو کہیں نہیں حضرت علیؓ کی مامت تو مضموم ہے۔ پہلی راہ سے بھٹکے کو الٹا دیکھتے ہیں اور زعمندہ اس کی راہ عمل ہے جو سمجھار دیوار مٹانے میں انہیں انگریزی میں میں کہتے ہیں جو کھلی تعبیر ہے ہٹ کر نئی راہ پر چلتے ہیں وہ فری میں کھلتے

ہیں ہوتے ہیں یہ پہلی کسی بات کے پابند نہیں ہوتے۔ آزادی منکر سے وہ تنقید سے بچتے ہیں، براس میں کوئی مشتبہ نہیں کہ فری میسن کا دین انتشار ملت کے لیے غنیہ تنظیموں میں ہی ملتے آئے ہیں اور ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔

پرانے اسلام سے نکالنے کے لیے مرزا غلام احمد کو سامتی کن سے ملے، کسی فری میسن تنظیم سے۔ یہ کن لوگوں کی تنظیم ہوتی ہے مرزا غلام احمد کو الہام میں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ارادے مخفی ہوں۔ ظاہر کچھ ہوا اور اندر یہ کوئی اور پروگرام لیے ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تسلی دی کہ وہ فری میسن کے قلوب میں نہیں آئے گا اسے ان سے ملنے دو لیکن ہر ایک کو وہ ان کی باتوں میں آگیا اور اس نے ختم نبوت جیسے عقیدہ اسلام کو بھی ایک متزلزل بنیاد بنادیا اور ساتھ یہ بھی کہتا رہا کہ

ہم فوراً کہتے ہیں مسلمانوں کا دین مانتے ہیں ان کو ختم المرسلین مرزا غلام احمد کے مجروحہ الہامات میں ہے۔

پھر میں نے موت کے متعلق جب توجہ کی تو ذرا سی غنودگی کے بعد الہام ہوا فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے کہ اس کو ہلاک کر دیں۔ پھر لکھتا ہے۔

فری میسن کے متعلق میرے دل میں خیال گذرنا جن کے ارادے مخفی ہوں۔ اس بات میں کوئی مشتبہ نہیں رہ جاتا کہ غلام احمد کے چھپے واقعی کچھ لوگ ایسے لگے تھے جن کے ارادے مخفی تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد فری میسن تنظیم سے پورا واقف تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ یہاں تک رسائی رکھتے ہیں کہ موت تک پہنچا دیں گے اپنے ہمارے میں کہا کہ وہ اسے ہلاک نہ کر سکیں گے (وہ تو اسے ہی ہلاک کرتے ہیں جو ان میں سے ہو کہ ان سے باہر نکلے) نیز مرزا غلام احمد کی بات کو جانے دیجئے ہم بات اسماعیلیوں کی کر رہے تھے جن پر درپردہ درپردہ دندوں آئے سوالن کے لیے یہ بڑی آسان راہ تھی کہ جو چاہیں دعوئے کریں دعا کے نام سے ہر بات چل جائے گی۔ یہ ایک ایسی راہ تھی جس میں آنے والے دالوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔

کیا مصر کے فاطمین واقعی حضرت فاطمہؑ کی اولاد تھے؟

آپ جیسے پڑھ آئے ہیں کہ اسماعیلیوں کو اپنے درپردہ میں مصر کی حکومت بھی ملی۔ یہاں ایک

سوال: امیر تاجہ کو کیا واقعی یہ لوگ حضرت فاطمہؑ کی اولاد میں سے تھے یا یہ دعویٰ بھی کسی داعی کا تھا جس نے اہل بیت کے سہارے اسماعیلیہ کے لیے کچھ بہرہ دیاں حاصل کر لی تھیں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کو بے شک یہ سب فاطمی تھے لیکن ان کے اگلے اودار میں تاریخ ان کے فاطمی ہونے کی شہادت نہیں دیتی۔ ڈاکٹر زاہد علیؒ نے تاریخ فاطمین مصر میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ اسماعیلی امارت کے دورِ ظہور میں ان پر اس قسم کے کئی سوال اٹھتے رہے موصوف لکھتے ہیں:-

متعدد دفعہ امام کے ظہور کے زمانہ میں سب کا سوال اٹھایا گیا لیکن کسی امام نے اطمینان بخش جواب نہ دیا۔ یہ لوگ کبھی اتنی جرأت نہ کر سکتے تھے اپنا نسب منبر پر یا کسی مجمع میں بیان کریں۔

ہمارا موضوع اس وقت ان کے حسب و نسب پر بحث نہیں۔ فاطمی خلیفہ المیزبانؒ (۳۲۵ھ) سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس نے اس کے لیے ایک بڑے جلسہ کا انتظام کیا اور اس میں یہ جواب دیا:

”اسی طور ارمین سے نکالی اور کہا: ”یہ میرا نسب ہے۔“

پھر اس نے حاضرین پر سونا پھینکا اور کہا: ”یہ میرا حسب ہے۔“

دورِ ظہور میں تو کچھ لوگ جان پہچان والے مل جاتے ہیں قصیدے پڑھنے والے قصیدہ گو اور مرثیے پڑھنے والے مرثیہ خواں بھی مل جاتے ہیں لیکن دورِ سر کے بارے میں کوئی بات احتیاط سے نہیں کہی جاسکتی الا یہ کہ داعی حضرات کو خدا کی طرف سے ماہر زمان لیا جائے۔

اس مختصر خاکہ تاریخ کے بعد ہم ان کے عقائد کا بھی مختصر خاکہ پیش کیے دیتے ہیں:-

اسماعیلی عقائد کا ایک مختصر خاکہ

۱۔ امام ان کے ہاں مجدد کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کا وجود خدا کے نور ذات سے قائم ہوا ہے اس لیے وہ خدا کا خیر نہیں اس کی عبادت خدا کی ہی عبادت ہے خدا کا کوئی شریک نہیں۔ امام میں خدا حلول کیے ہوئے ہے اس لیے وہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ جب وہ خدا کے نور ذات سے ہے تو اس کا خیر نہ ہوا۔

۲۔ یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا کے نور ذات سے پیدا مانتے ہیں اور دینی نسبت یہ اپنے

امام میں منتقل مانتے ہیں۔ قاسم علی اسماعیلی نے ایور ٹونگ کا بیڑ
کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔

میں براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں اور دو کروڑ مسلمان
مجھ پر ایمان رکھتے ہیں مجھے اپنا روحانی پیڑا مانتے ہیں مجھے خراج ادا کرتے
ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں۔
یہ کتاب اسماعیلی الہوسی ایشن کراچی کے شائع کی ہے۔

اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حضورؐ سے براہ راست
نسبت رکھنے کے مدعی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا وہ ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں حضورؐ کے بعد کسی نئی
نبوت کے وہ قائل نہیں۔ وہ اس کے بھی قائل نہیں کہ حضورؐ کی نبوت ان اماموں میں اتر چکی ہے وہ
صرف امامت کی راہ سے ان امام کے لیے اس آسمانی عہدے کے قائل ہیں۔

۲۔ ان کا عقیدہ ہے کہ امام حاضر جب چلے گا پھر شریعت کو مطلق کر سکتا ہے۔ شریعت
ہمیشہ صامت رہے گی اس کے لیے ناطق امام ہے۔ اسماعیلیہ کے شیعوں میں امام (۲۳) شاہ حسن علی
نے ۱۲ رمضان (۵۵۹ھ) میں پورے اجتماع سے کہا۔

آج کے دن سے آپ کو میں ساری شریعت کی پابندیوں سے آزاد کرتا ہوں۔ آج
کے دن تم لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ آج کے دن ہم نے
پوری دنیا کو شریعت اور قیامت کے مفہوم سے آگاہ کر دیا ہے۔
اب آئیے یہ بھی جان لیجئے کہ ان کے ہاں قیامت ایک نئے قیام کا نام ہے۔

۳۔ ان کا قیامت کا تصور مسلمانوں کے عقیدہ قیامت سے بالکل مجید ہے یہ اپنے اس تصور
میں بہائی مذہب کے بہت قریب ہیں۔ بہائیوں کے ہاں جب جہاں کا نیا قیام ہو تو وہ اسے قیامت
کہتے ہیں پھر وہ اس نئے دور کے لیے کسی نئی نبوت کے منتظر ہوتے ہیں اسماعیلیوں کے ہاں
امام حاضر جب کسی شخص کی تعینات کر کے اسے خدا کے قریب میں کیلئے لے اور اسے پاس کر دے
تو اس سے شریعت کی پابندی اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے اب یہ قیامت قائم ہو گئی۔

۵۔ آغا خاں سوم کے احکام اسماعیلیوں نے کلام امام مبین کے نام سے شائع کیے ہیں اس
میں فرمان دیا یہ ہے۔

انسان کی زندگی دور و دراز ہر وقت بدلتی رہتی ہے ہر چیز بدلتی ہے جس میں صبح بدایت
امام حاضر ہی دے سکتا ہے اسماعیلیوں کے پاس کوئی ٹکھی ہوئی کتاب نہیں مگر
زندہ امام ہے۔

ان کے عقائد پر ہم یہاں کوئی تبصرہ نہیں کر رہے اجمالی طور پر ان کے عقائد کا کچھ عقائد لکھنا
تھا جو ہم نے یہ پانچ امر لکھنا شروع کر دیئے ہیں۔

اسماعیلی عقائد کا بانی داعی اکبر عبد اللہ میمون فارسی

اسماعیلی عقائد اکبر اہلبیت میں سے کسی سے نہیں آئے مسلمانوں میں اہلبیت کے لیے جو جذبہ
کار فرما ہے اس کا بانی زندہ اٹھاتے ہوئے عبد اللہ بن سبائے حضرت عثمانؓ کے خلاف اپنی تحریک
کا آغاز کیا۔ اسی جذبہ عشق عبد اللہ بن سبائے اور شیعوں کا اسماعیلی سلسلہ قائم کیا اور اسی چھپا راہ سے
عقائد بنی علیؓ مفتی نے راہ راست حضرت علیؓ سے عقیدت قائم کی اور حضرت فاطمہؓ کی اولاد کو بحکم
نفرانہ لکھ دیا اس نے حضرت علیؓ کے بیٹے محمد بن حنفیہ کے نام سے ایک پورا مذہب ترتیب دے دیا۔

حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی (۱۳۳۹ھ)

ابن عبد اللہ بن میمون قدس سرہ برآمد و ذہین و دشمن اسلام سے خواست یہ
نیچے دروین اسلام فساد نماید تا رہے یافت اکثرون اور امان دروین افتاد
بر ستر عبد اللہ بن سبا کہ اصل منشأ تشیع است۔

ترجمہ۔ یہ عبد اللہ بن میمون ایک علما اور ذہین شخص تھا اور اسلام کا سخت دشمن
تھا چاہتا تھا کسی طرح اسلام میں کوئی گڑبڑ پیدا کرے لیکن اسے کوئی راہ ملتی
تھی عبد اللہ بن سبا کی طرح جو خبیثیت کا بانی تھا اب اس کی روشنی میں جاگزیں
یہ بات اس کے لیے بڑی آسان تھی کہ غاروں میں چھپے اماموں کے نام سے دین اسلام میں
وہ ایک نئی فرقہ بندی کرے اور جو چاہے اسے اسماعیلیوں کا ایک مذہب بنا کر رکھے۔

علمائے اسلام شروع سے اسماعیلی عقائد کو الحاد و زندہ کہہ رہے ہیں جو چھٹی صدی کے شروع
میں اثنا عشری عقائد مرتب ہوئے اور چھٹی صدی کے شروع میں ہی اسماعیلیوں کے مذہب کا آغاز ہوا۔

مذہب امام مبین ص ۵۵۵ ملاحظہ فرمائیے

اس سے پہلے یہ لوگ بطور باطنیہ کے جانے جاتے تھے۔

۱. امام ابو نصر عبد القادر (۳۲۱ھ) کی کتاب الفرق بین الفرق میں اس باطنی گروہ کا اس طرح پتہ چلتا ہے :-

الذی یصح عندی من دین الباطنیة انهم دهریہ زنادقة یقولون بقدم
العالم وینکون الرسل والشرا فاعلموا لعل الی استباحة کل ما یعیل
الیہ الطبع بلہ

ترجمہ۔ باطنیہ کے دین کی جو بات میرے ماں صحیح طور پر محقق ہوئی یہ ہے کہ وہ حقیقت
میں دوسرے ہیں نہ خلیق ہیں دنیا کو قدیم مانتے ہیں اصل و شرائع کا وجود نہیں مانتے
ہر وہ چیز کو جس کی طرف طبع مائل ہوں وہ حلال مانتے ہیں۔

۲. امام ابن حزم (۴۵۶ھ) بھی لکھتے ہیں :-

واما من قال ان الله عز وجل هو فلان الانسان بعینه او ان الله تعالى
یحمل فی جسم من اجسام خلقه او ان بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیاً
غیر عیسی بن مریم فانہ لا یختلف اثنان فی تکفیرہ

ترجمہ۔ اور جو کہے کہ فلاں انسان بعینہ خدا ہے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے
کسی میں اترا ہوا ہے یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم کے
سوا کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کو کافر کہیں میں کہیں وہ شخص مختلف
نہیں ہوئے۔

واما الغالیة من الشيعة فہم شمان قسم اور جعلت البقرة بعد النبی صلی
اللہ علیہ وسلم لغیرہ والقسم الثاني اوجبوا الالهية لغیر اللہ عز وجل
خلقوا بالنصارى واليهود وكفروا اشنع الکفر۔

ترجمہ۔ غالی شیعوں کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو حضورؐ کے بعد کسی اور نبوت کو درجہ
کہتے رہتے اور دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت (اس کا لائق عبادت ہونا)
اوروں کے لیے ثابت مانتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو یہود و نصاریٰ میں آئے اور
انہوں نے بدترین کفر اختیار کیا۔

عبداللہ بن میمون دھرمی عقیدہ رکھتا تھا اور اس کی ایک خفیہ تسلیم تھی اس نے اسماعیلیوں میں کام کیا اور اشاعہ سنیوں کے علاوہ ایک بڑا فرقہ بنا کر رکھ دیا۔ یہ اپنے حلقے کے فری مین تھے۔
علامہ فرید دہلوی لکھتے ہیں :-

انہ ظہور رجل مدلس اسعد عبد اللہ بن میمون من فارس معلوماً مآلاً

واقداً فاذا ان یستخدم الاسماعیلیۃ جمعیتہ سریتہ ۔ ملہ

ترجمہ۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو چھپانے رکھتا تھا اچانک ظاہر ہوا۔ اس کا نام عبد اللہ بن میمون تھا خدسی النسل تھا بڑی امیدوں اور قدروں سے سامنے آیا۔ وہ اپنی ذاتی اغراض کے تحت اسماعیلیوں کی خدمت میں آگے بڑھا اس نے اپنے آپ کو خیر بشیرہ ظاہر کیا اور حقیقت میں دھرمی العقیدہ رکھا۔ اس نے اسماعیلیوں میں ایک خفیہ تسلیم قائم کی۔

۳۔ علامہ ابن عابدین الشافعی بھی ان کا ذکر کرتے ہیں :-

انہم ینتحلون عقائد النصیریۃ والاسماعیلیۃ الذین یلقون بالقوامطۃ

والباطنیۃ الذین ذکرہم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الاربعۃ

انہ لا یجمل اقرارہم فی دیاوالاسلام بجزیۃ ولا غیرہا۔ ملہ

ترجمہ۔ یہ لوگ نصیری اور اسماعیلی عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسماعیلیہ جو قرآن و ملہ اور باطنیہ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں جن کا کہ صاحب مواقف نے ذکر کیا ہے اور چاروں مذاہب کے علماء اس پر متفق ہیں کہ انہیں اسلامی ممالک میں جزیہ لے کر یا بغیر جزیہ کے رہنے دینا حلال نہیں ہے۔

اسلام اور شیعیت کا تقابلی مطالعہ

الحمد لله وسلام وعلى عباده الذين اصطفى امام احمد :

شیعیت اسلام کی تاریخ کے طور پر نہیں اس کے مقابل ایک تحریک ہے کسی مذہب کی برائیں اس کی فروع ہوئی ہیں ان کے اپنے اپنے اصول نہیں ہوتے جیسے حنفی مالکی شافعی اور غنوی اسلام کی فروع ہیں اصول و عقائد میں یہ چاروں مذاہب ایک ہیں۔ یہ چار طریقے ہیں چار فرقے نہیں ہیں بخلاف ان فروع کے شیعیت اسلام کے ایک بالکل برابر کا آواز ہے جس طرح اسلام کے تین اصول ہیں ۱۰ توحید ۲ رسالت اور ۳ آخرت۔ شیعیت کے اصول دین پانچ ہیں ۱۰ توحید ۲ رسالت ۳ آخرت ۴ امامت اور ۵ آخرت۔ توحید کے ساتھ انہوں نے عدل رکھا اور ذات واجب پر عدل واجب کیا۔ رسالت کے مقابل وہ امامت لائے اور اسے نبوت کی طرح ایک آسمانی عہدہ کہا اور آخرت کے ساتھ انہوں نے رجعت کو جوڑا۔ تاہم رجعت کو وہ عقائد میں لائے۔ اصول دین ان کے ہاں یقین کی طرح پانچ ہی رہے۔ سوشیعت اسلام کے ماتحت نہیں اس کے مقابل کی ایک الگ تحریک ہے جس کے اپنے اصول ہیں سوشیعت کے عام مسلمانوں سے اختلافات فروعی نہیں اصولی ہیں۔

اسلام اور شیعیت کے اپنے اپنے ماخذ علم

اسلام میں کسی عقیدے یا مسئلے کے اثبات کے لیے ۱ قرآن کریم ۲ سنت ۳ اجماع امت ملے۔ آنحضرت کے پاس ایک عورت آئی کہ اس کی ماں نے ایک کلمان لونڈی آزاد کی محنتی مگر وہ چل بسی اب کیا میں اپنی ماں کی طرف سے اس باندی کو ایک سیاہ رنگ کی عورت اس کے ساتھ حق کو آزاد کر سکتی ہوں؟ حضور نے اس سیاہ رنگ عورت سے تین سوال کیے ۱۔ اے شہدین ان لا الہ الا اللہ کیا تو گواہی دیتی ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۲۔ اے شہدین ان محمد رسول اللہ کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ۳۔ اے دو تہین بالبعث بعد الموت کیا تو یقین رکھتی ہے کہ مرے کے بعد پھر جی بٹھا ہے؟ اس نے تینوں کا جواب ہاں میں دیا آپ نے اسے اجازت دی کہ وہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے اس لونڈی کو آزاد کر سکتی ہے دیکھئے مسن کبریٰ للبیہقی جلد ۲ ص ۳۸۸ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں اصول دین تین ہیں ۱۰ توحید ۲ رسالت اور ۳ آخرت۔ انہی کے اقرار سے کوئی شخص مؤمن اور کفر مانا جاتا ہے۔

اور ۳۔ قیاس مجتہد سے دلیل لائی جاتی ہے، اجماع اور اجتہاد (مذہب اور مذاہب) کی ضرورت اس لیے ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی مامور من اللہ نہیں تھا جس کی رہنمائی میں امت چل سکے۔ پہلے اجتہاد سے آنے والا مجتہد اختلاف کر سکتا ہے اگر اس کا اپنا اجتہاد ہو لیکن وہ (آنے والا مجتہد) اجماع سے اختلاف نہیں کر سکتا اس لیے اجماع کو تسلیم کرنا ہی ہو گا۔ کوئی اجتہاد اجماع کے خلاف نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح حافظ ابن تیمیہ کا مسئلہ طلاق میں اجتہاد اور ائمہ اربعہ کے اجماع کو نہیں ٹھکڑا سکا۔

سب اہل سنت ایک ہی مروت پر رہے کسی نے بھی ابن تیمیہ کی تقلید نہ کی۔

شیعہ کے ہاں اسماعیلی جماعت امامت کے نام سے باقی ہے۔ اس لیے انہیں نہ اجماع کی ضرورت ہے نہ اجتہاد کی۔ ان کے لیے نص کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے ان کے لیے دین کو حید و درست اور اتباع اہلبیت ہی کا نام ہے۔ دونوں کے ہاں اپنی اپنی روایات ہیں۔ ان روایات سے دونوں کے اپنے اپنے ماخذ علم کا پتہ چل جاتا ہے۔

۱۔ اہلسنت کا دوسرا ماخذ علم

امام مالکؒ اپنے عوطا میں روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے کتاب اللہ کے بعد سنت سے تشکیک کی تعلیم دی۔

عن مالک انہ بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم
اثنين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله ﷺ

ترجمہ: مالک کہ حضورؐ سے یہ بات پہنچی۔ آپؐ فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔
ہب تک تم ان سے تشکیک کرو گے مگر اہ نہ ہو گے۔ ۱۔ کتاب اللہ اور ۲۔ آپؐ کی سنت۔

۲۔ شیعیت کا دوسرا ماخذ علم

نضر بن عبد الرحمن الکوفی زید بن حسن الکوفی صاحب الانماط سے روایت کرتا ہے کہ حضورؐ نے کتاب کے بعد دو سرا ماخذ علم اپنی حرمت کو ٹھہرایا۔

انی تركت فيكم من ان اخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي ﷺ
ترجمہ: میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑیں۔ اللہ کی کتاب اور اپنے اہلبیت۔

۱۔ مولا امام مالکؒ ۲۔ حرلی ۳۔ دوی الترمذی عن نضر بن عبد الرحمن الکوفی جلد ۲ صفحہ ۲۱۹

ماخذ ابن حجر زید بن حسن کے ترجمہ میں لکھتے ہیں :-

روى له الترمذى حديثاً واحداً فى الملح .

معلوم نہیں یہ اس کی دوسری روایت جامع ترمذی میں کیسے لگئی ہو گی یا یہ ایک ہی کتاب ہے۔
 جمہور علماء اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن کتاب ناطق ہے اس کا بعض دوسرے بعض کی تفسیر
 کر دیتا ہے اور اس کی عملی شکل سنت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ سنت سبیل رسول اور سبیل مشرین
 دونوں کا نام ہے جن کا خلاف شقاق رسول سمجھا گیا ہے۔ جمہور اہل اسلام کے ہاں یہ کتاب
 (قرآن) کتاب ناطق ہے حضرت عثمانؓ میں مسطورہ کتب میں حضورؐ نے فرمایا
 لکل آية منها ظاهر وبطن ولكل حد مطلع رواه البغوى فى شوح السنة :
 ترجمہ

اور شیعہ کے عقیدہ میں قرآن ایک کتاب صامت ہے یہ ایک خاموش کتاب ہے اس
 کی طرف سے اہل بیت بولتے ہیں اور ان کے بول سے دین متعین ہوتا ہے سب ائمہ ایک ہی چیز
 سے بولتے ہیں اور کسی امام کی بات علی التبعین ضروری نہیں جس کی بھی بات کو وہ عین دین ہے
 حکم امام ہے۔ انہوں نے حضرت علیؓ کے نام سے یہ بات وضع کی۔
 صامت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی کو نے جس خاموش بیٹھا ہوا ہر اور امام
 غائب کے طرف سے آئے سفر اس کی طرف سے بولتے رہیں بشیعہ کے ہاں اسی سے راہ طہیت
 قائم ہوتی ہے۔

جمہور اہل اسلام کے ماخذ علم

جمہور علماء اہل سنت کے ماخذ علم پہلے دور میں یہ سمجھے جاتے رہے ہیں :-

- ۱۔ موطا امام مالک (۱۷۹ھ) ۲۔ موطا امام محمد (۱۸۹ھ)
- ۳۔ کتاب الآثار امام محمد ۴۔ کتاب الامام امام شافعی (۲۰۴ھ)
- ۵۔ المعنف لنبی الزقاق (۲۱۰ھ) ۶۔ المعنف لابن ابی شیبہ (۲۲۵ھ)

پھر علم حدیث باقاعدہ مرتب ہوا اور اس نے ایک فن کی شکل پائی اس دور کی یہ چھ کتابیں صحاح ستہ کہانیں۔

۱. صحیح بخاری (۲۵۲ھ) ۲. صحیح مسلم (۲۶۱ھ)
 ۳. سنن ابی داؤد (۲۴۵ھ) ۴. سنن نسائی (۳۰۳ھ)
 ۵. جامع ترمذی (۳۴۹ھ) ۶. سنن ابن ماجہ (۲۴۵ھ)

پھر علم روایت میں یہ چھ ائمہ حدیث نمایاں ہوئے :-

۱. امام احمد (۲۴۱ھ) ۲. امام دارمی (۲۵۵ھ) ۳. امام طحاوی (۳۲۸ھ)
 ۴. امام طبرانی (۳۲۰ھ) ۵. امام حاکم (۳۰۵ھ) ۶. امام بیہقی (۳۵۸ھ)

شیعیت کے مافذ علم

اشنا عشری شیعوں کے مافذ علم شروع سے ہی عام مسلمانوں سے جدا رہے۔ ان کے ہاں طریق اہل بیت جن چار کتابوں سے قائم ہوا۔ انہیں اصول اربعہ کہتے ہیں۔ ان کا ان چار کتابوں کا نام صحاح اربعہ نہیں اصول اربعہ ہے۔ صحاح سستہ روایات کا مجموعہ ہیں اور کہیں کہیں ان میں فقہ بھی دی گئی ہے۔ مگر اہل سنت کے مذاہب اور اربعہ صحاح سستہ کے نگھے جانے سے پیچھے مرتب ہو چکے تھے۔ چوتھے مذہب کے امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) صحاح سستہ کے پیچھے امام بخاری (۲۵۶ھ) کے استاد تھے۔ اس لیے اہل سنت کے ہاں کہیں ان کتابوں کو اصول نہیں کہا گیا۔ اصول مجتہدین کے بیان سے قائم ہوئے ہیں ان اماروں کے بیان سے نہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں مرتب کیں۔ شیعوں کے ہاں امام اسماعیلی امامت کے حامل ہیں۔ وہ کسی حدیث کی کتاب کی تصدیق کر دیں تو اب وہ کتاب صرف روایا کا مجموعہ نہ رہے گی اصول کے طور پر قبول کی جائے گی اور اس کے کسی راوی کے ضعف و ثناعت پر بحث نہ ہوگی یہی وجہ ہے کہ شیعوں اپنے حدیث کے ان چار مجموعوں کو اصول اربعہ کہتے ہیں یہ ان کے تین مجموعوں کی تالیف ہیں۔ ان میں پہلی کتاب کی تصدیق غیبت صغریٰ کے بعد ہارہوئیں امام کر گئے۔ آپس نے فرمایا۔ ہذا کاف لشیعتما۔ یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔

۱. الکافی للکلینی (۳۲۸ھ) یہ اصول کافی، فروع کافی اور رد عندہ کافی کا مجموعہ ہے اور آٹھ جلدوں میں ہے۔

۲. من لا یخضرہ الفقیہ لابن بابویہ القمی (۳۷۱ھ)

۳. تجزیب الاحکام { محمد بن حسن الطوسی (۳۶۰ھ)
 ۴. الاستبصار

دور اول میں ان کی بھی چار کتابیں اصول کے درجہ میں معروف تھیں۔ سولہویں صدی میں ایران پر صفوی خاندان کی حکومت قائم ہوئی اور پوری مملکت ایران کو ایک شیعہ سنیٹ قرار دے دیا گیا۔ پہلے ایران میں تین چوبھائی حنفی مسلمان تھے شیعہ اقلیت میں تھے اب پورے ملک کو بھر شیعہ کر لیا گیا اور اہلسنت وہاں صرف تیس فیصد کے قریب رہ گئے۔

طہران یونیورسٹی کے پروفیسر سعید نقیسی لکھتے ہیں :-
پادشاہان صفوی کہ توجہ و عنایتی خاص بانشار دین شیعہ داشتہ اند نظر باینکہ اکثریت مردم ایران پیش ازال حنفی بودہ اند۔ عدہ کافی مسیح و پیشوای دینی برائے انتشار طریقہ شیعہ در ایران نیافتہ اند۔ ملہ (تاریخ جمہور کامل شرفا رس)

شیعہ کے اس دور کے علماء حدیث

محمد بن علی الموسوی صاحب الموسوی (۱۱۰۹ھ) زین بحراقی (۱۱۰۱ھ) محمد بن علی استرآبادی (۱۰۲۸ھ) قاضی نور الشریعتی (۱۰۱۹ھ) زین الدین عالمی (۱۰۳۰ھ) محمد امین استرآبادی (۱۰۳۱ھ) میر محمد باقر داماد (۱۰۴۱ھ) طالعی مجلسی (۱۰۷۰ھ) طائیف کشانی (۱۰۹۰ھ) ملا فیض صاحب الوافی (۱۰۹۱ھ) محمد حسن المجر عالمی (۱۱۰۳ھ) ملا باقر مجلسی (۱۱۱۰ھ) ملا فیض کشانی (۱۱۱۳ھ) نعمت الشراذجی (۱۱۱۳ھ) رضا تبریزی (۱۱۵۸ھ)

دوسرے شیعہ فرقوں کے ماخذ علم

شیعہ کا سب سے بڑا فرقہ اثنا عشری شیعہ میں ان کا دوسرا بڑا فرقہ اسماعیلی میں۔ یہ دو امام فاتب اور امام حاضر کے پیروؤں کے طور پر ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اثنا عشری اور اسماعیلی امام جعفر تک مشترک ہیں۔ چھ اماموں تک یہ یکساں چلے ہیں۔ امام جعفر نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتواں امام نامزد کیا لیکن ساتواں امام جعفر کی وفات سے پہلے رہا ہی ملک بقاء ہوا۔ اب چھٹے امام نے اپنے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کو جانشین نامزد کیا اور امام موسیٰ کاظم سے اثنا عشری سلسلہ چلا اور اسماعیل کو ساتواں امام ماننے والے یہ تسلیم نہیں کرتے کہ امام جعفر نے موسیٰ کاظم کو جانشین مقرر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدائی نظام میں غلطی نہیں لگتی یہ کہیے ہو سکتا ہے کہ خدا کو آسمانی امامت کی ترتیب میں اتنی بڑی غلطی لگے۔ اسماعیلی امام اسماعیل کے نام سے اب تک امام حاضر کے عقیدہ سے چل رہے ہیں اور اس وقت آغا خاں ان کے حاضر امام ہیں۔

جب یہ امام حاضر کے قائل میں قوی رہے کہ انہیں کسی حدیث کی کتاب کی ضرورت نہیں۔ نہ یہ ضرورت ہے کہ ان میں کوئی مسائل اجتہاد سے مل کے جائیں عقیدہ اور عمل کی جو بات یہ جانتا چاہیں ان کا حاضر امام ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ان کے ہاں بھی کتابِ صامت ہے اور حاضر امام اس کی طرف سے بولتا ہے۔ یہ نہ کسی امام فار کے اقتدار میں ہیں اور نہ یہ کسی ایسے قرآن کے قائل ہیں جو کسی غامض محفوظ و ہر اسوہ ان کا دین و ایمان اپنے امام حاضر کے نام سے قائم ہے۔ امام جعفر تک یہ دونوں ایک دہے اس لیے فقہ جعفری پر دونوں متفق ہیں۔ اثنا عشریوں کے ہاں فقہ جعفری کتابوں میں مضبوط ہے اور اسماعیلیوں کے ہاں یہ امام حاضر کے قول و فعل میں جذبہ ہے اسے ہی یہ لوگ فقہ جعفری کہتے ہیں۔

اہلسنت کے مقابل صرف اثنا عشری رہے

اہلسنت کے مقابل علمی میدان میں صرف اثنا عشری رہے ہیں اور انہی سے ان کے علمی مسوے لگے۔ یہ بھی دو کتابوں والے گروہ ہیں جن کی اپنی اپنی کتابیں ہیں۔ اہل سنت کے ہاں اثنا عشریوں کی تمام کتابیں وضعی ہیں اور شیعوہ (اثنا عشریہ) کے ہاں اہل سنت کی کتابیں اثنا عشری فرقہ قائم ہونے سے بہت پہلے مرتب ہو چکی تھیں۔ ان کے گیارہویں امام (۳۲۰ھ) میں فوت ہوئے اور اہل سنت کے امام بخاری (۲۵۱ھ) میں فوت ہوئے۔

ایران کے شیعہ زیادہ اثنا عشری عقیدہ کے ہیں اور عراق میں بھی ان کی علمی درگاہیں ہیں ان کا قیام کا مدد سے بھی نہیں ہے اور کربلا بھی نہیں ہے جس کے زائرین کربلائی کہلاتے ہیں بخت اشرف بھی یہیں ہے جہاں ان کے ہاں حضرت علی المرتضیٰ مدفون ہیں۔

اکابر اہلسنت میں سب سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی (۵۷۱ھ) ان کے مقابل پر قول کر سکتے اور فقیہ الطالین میں ان پر پوری بھروسہ کی۔ پھر شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ھ) ابن حجر الحلی (۷۲۳ھ) کے مقابل صف آرا ہوئے اور شیخ انکراہ کے جواب میں منہاج السنہ چار جلدوں میں لکھی۔ ان دو کتابوں کا یہ اثر ہوا کہ عربوں میں شیعہ عقائد کہیں بھی قبولیت نہ پاسکے۔ وقت گزرتا گیا۔ یہاں تک کہ ایران میں انہوں نے یمن چوتھائی حنفی مسلمانوں کو بزدل حکومت، اثنا عشری بنایا اور صفوی عہد میں ایران ایک خیعہ مشیٹ بن کر سامنے آیا۔ پھر اثنا عشریوں اور ترکوں میں یہ مہر کہ ایرانی علی بکین عرب بننا اس سے واقف ہو چکی تھی کہ حضرت علیؑ امام دین العالمینؑ امام جعفرؑ اور امام رضاؑ جو اہل سنت کی ممتاز شخصیات تھیں ان کے نام سے یہ ایک نیا مذہب گھڑ لیا گیا ہے۔

برصغیر پاک و ہند میں بادشاہ جہانگیر کی لکھنؤ جہاں شیعیت لانے کی وجہ بنی اور اس نے
قاضی نواز شہرستانی کو ہندوستان بلوایا۔ سلسلہ چشتیہ کے روحانی بزرگ ان دنوں سرزمین ہند پر اپنی
ترجیبات کا پہرہ دے رہے تھے شیخ سلیم چشتی کی نظریں اثر جہانگیر پر کام کر گئی اور اس نے بلا توجہ جہاں
کو کہا کہ خاتمِ راجانِ دادم ایمان نہ دادم

تاریخ اسلام کے دوسرے ہزار سال کا آغاز ہو چکا تھا۔ پاک و ہند کی علمی سرحدوں پر اس دور
ہزار سال کے پہلے مجددِ امام ربانی مجددِ الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ پورے فاروقی جلال کے ساتھ چکے اور
اشاعرہ یوں کے خلاف رد و دفع لکھ کر اس برصغیر میں حق کی جگت تمام کی۔ پھر بارہویں صدی کے مجدد
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی بارہویں صدی کے اس مجددِ اعظم شیخ احمد سرہندیؒ (۱۰۴۳ھ) کے
نقش قدم پر چلے اور حق و باطل کا یہ تصادم اب تک قائم ہے۔

سینہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفوی سے شرارِ یہ لہی
یہاں اس وقت ان علی مہر کوں کا علمی تجزیہ پیش نظر نہیں نہ ان کی تاریخ بیان کرنا
مقصود ہے۔ ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیعیت کی جب کہیں کوئی علمی نمائندگی ہوئی وہ
اشاعرہ یوں کے ہی کی اور ریشیوں کا کوئی اور فرقہ سواہِ اہل علم کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ اسماعیلی ہوں
ہوں یا ابوہریرے علی میدان میں یہ ہمیشہ خاموش رہے ہیں اور ان کی طرف سے بد اخلاقی کے بھی کبھی
وہ کبھی مظاہرے نہیں ہوئے جو اشاعرہ یوں کے ہاں تبرا کے نام سے ایمان کی جان سمجھے جاتے
ہیں۔

اشاعرہ یوں کے ہاں کل عزتِ رسول اہل بیت نہیں

ہمیں طرح لفظ شیعیت کو واضح کرنے کی ضرورت تھی کہ اس سے مراد اشاعرہ یوں شیعہ ہیں نہ کہ
اسماعیلی یا ابوہریرے یا چھوٹے شیعہ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم لفظ عزت کی بھی کچھ وضاحت کر دیں۔
اہلسنت کے ہاں حضرت علیؑ علیہ السلام کی کل اولاد عزتِ رسول ہے اور یہ سب واجب
المحبت ہیں۔ ان سے محبت ان کے کسی کردار کے باعث نہیں محض خاندانی نسبت سے ہے۔ ان میں
جو صلہ عمل کے لوگ ہیں ان سے محبت اللہ کے لیے ہے اور جو گناہگار ہیں ان سے محبت اور
خیر خواہی نسبتِ رسالت کی وجہ سے ہے۔ سزا گندے نالے میں بھی جاگے تو وہ سونا ہی رہتا
ہے محلِ نفرت نہیں ہو جاتا۔

سراہفت کے ہاں کل سادات لائق احترام اور لائق محبت ہیں۔ بارہویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ عقیدہ اہستہ میں لکھتے ہیں :-

شیعہ کے ہاں سارے سید اہلبیت نہیں

شیعہ اپنے عقیدہ میں اہل بیت رسالت کو ثقلین میں سے ثقل ثانی اور پوری امت کے لیے واجب المتک کرادیتے ہیں نہ کہ انہیں صرف لائق محبت جانتے ہیں۔ اور مظاہر ہے کہ مشک محمد و شخصیات سے تو ہر سکتا ہے جن کی گفتی کی جاسکے نہ کہ لامحدود شخصیات سے۔ ان کی پیروی عقلاً اور نقلاً محال ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ آپس میں بھی مختلف آراء ہوں اور ان میں نیک و بد بھی قسم کے لوگ پائیں جائیں۔

اہل سنت کے ہاں یہ حدیث بھی کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ۱۔ کتاب اللہ اور ۲۔ اپنی سنت۔ جب تک تم ان سے مشک کرو گے گمراہ نہ ہو گے۔ شیعہ نے اس کے مقابل اسے یوں پیش کیا کہ وہ دو چیزیں یہ ہیں۔ ۱۔ کتاب اللہ اور ۲۔ میری اہلبیت۔ اب مظاہر ہے کہ اہلبیت سے مشک کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کی پیروی لازم کی جا رہی ہے نہ کہ یہ ان سے مواظبت اور جن سلوک کی تلقین ہے۔ واجب المتک ہونا ادوات ہے اور لائق محبت ہونا اور بات ہے۔

اس صورت میں اثناعشری مجبور ہوئے کہ سب سادات کو اہل بیت میں جگہ نہ دیں کیونکہ سادات تو قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اب ان سب کی پیروی کیسے کی جاسکے گی۔ لہذا ان کو بارہ شخصیات میں محدود کر دیا جائے کہ میری لائق متک ہیں اور میری واجب الاطاعت۔ انہی کی زندگی تمہارے لیے سنت ہے اور میری تمہارے ائمہ اطہار ہیں۔ اس ترجیح سے ان بارہ کی حیثیت سے تو واقعی بہت اونچی ہو گئی لیکن ان کے بعد آنے والے جملہ سادات کی حیثیت بہت کم ہو گئی۔ انہیں اہلبیت سے ہی نکال دیا گیا۔ اب ان کے ہاں عام سید اہلبیت سے نہیں۔

اہل بیت میں نہ ہونے پر کیا وہ سید رہے

سید سردار کو کہتے ہیں سردار سے کہتے ہیں جس کا کسی حلقے میں حکم چلے۔ یہ کیسے سید ہیں جن کو کسی حلقے میں بھی سردار نہ مانا جائے۔ گاؤں کا منبر دار یا گاؤں میں بڑا سمجھا جاتے اور یہ نام کے سید اپنے گاؤں کے احمد میں اس سردار کے ماتحت ہوں گے۔ پھر یہ لوگ اعتقاد بھی صرف بنی فاطمہ کو تہ نہیں کہتے۔ کل اولاد ہاشم بن پر صدقہ حرام ہے انہیں بھی یہ سادات میں شمار کرتے ہیں۔ مگر وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی اولاد میں سے ہوں یا حضرت عباس بن عبدالمطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ نجف اشرف کے عہد ملا کاظم خراسانی کے فتاویٰ ذخیرۃ العباد کے نام سے جمع ہو چکے ہیں اور ان کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس میں ہے:-

اس آیہ سادات میں شرط ہے کہ پیغمبر کے دادا حضرت ہاشم کی اولاد سے ہوں۔

ج، شرط ہے اگرچہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی اولاد سے ہوں۔

اہل سنت کے ہاں بھی سید صرف بنی فاطمہ نہیں۔ مولانا کرامت علی صاحب اپنے برادر حق العین میں لکھتے ہیں کہ عبد بنو ہاشم سید ہیں۔

اس کھانے کا کھانا عتباہوں کو درست ہے حتیٰ لوگوں اور بنو ہاشم یعنی سید کو درست نہیں۔

سید ہونا ایک وضعی عزت ہے یہ کوئی نسلی ملت نہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کو ایک وضعی عزت دی ہے۔ آپ نے اس لقب کو بڑے لوگوں کی رسائی سے محفوظ فرمایا ہے۔ ان پر یہ لفظ کسی طرح نہ آ سکے گا حضرت بریدؓ کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لا تقولوا للمصنف سید فانہ ان یک سیداً فقد اسخطتہ ربکم عزوجل۔
جوہر۔ تم کسی مصنف کو سید نہ کہنا وہ اگر ایسا ہو تو تم نے ایسا کہہ کر اپنے پروردگار کو غصے میں کر دیا۔

اس سے بڑھ چلا کہ کسی بے دین کو سید نہیں کہا جاسکتا۔ غلام اپنے آقا کو سید کہہ سکتا ہے۔

ملہ ذخیرۃ العباد اردو ملہ ذخیرۃ کرامت حصہ ۲ ص ۲۶۱ ملہ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۲۱ اسناد صحیح جامع لاصول ص ۱۱۱

اس سے بھی کبھی ثابت ہوتا ہے کہ سید ایک وصفی عزت ہے اگر یہ کسی خاندان کے لیے نشان ہوتا تو حضرت اے عام لغوی معنی میں ہماری نہ فرماتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا۔

قوم اولیٰ سید کہ۔ اور آپ کا اشارہ سعد بن عبادہ کی طرف تھا جو انصار کے سردار تھے۔ حضرت نے اپنے بیٹے حضرت حنظل کو سید کہا تھا تو یہ وصفی عزت آپ نے اسے اس بڑے کردار پر دی کہ انہوں نے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ جو ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے اور عتبات اسلامی دو ٹکڑے ہو کر رہ گئی تھی پھر سب جمع کیا اور سلطنت ایسے ہاتھوں میں دے دی جو اسلام کی سیاسی شرکت قائم کرنے میں وقت کا صحیح انتخاب تھے۔ حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ابھی هذا سید دلعل اللہ ان یصلح بہ بین فکتین من المسلمین۔
ترجمہ میرا یہ نبی سید ہے ہر مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کی دو (بڑی) جماعتوں میں صلح کر دے۔

تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حنظلؓ دو جماعتوں کو ایک کرنے میں سرداری لے گئے۔ شیعہ حضرات نے ہمیشہ اس نائیل کو ایک نسلی امتیاز سمجھا ہے اور پھر اس میں اتنی ٹھوکر کھائی کہ وہ اسے حضرت فاطمہؓ کی اولاد سے بھی خاص نہ کر سکے۔

ہم نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ اہلسنت حضرات ان لوگوں کے ہاں لفظ سید کے عام استعمال سے اسے کوئی نسلی امتیاز نہ سمجھتے لگیں نہ انہیں اولاد فاطمہؓ سے یہاں

اسلام اور شیعیت کے تقابلی مطالعہ میں جس طرح ہم نے اسلام کی یہ وضاحت کر دی کہ یہ دو سلسلے اسلام کی دو شاخیں نہیں بلکہ ہر دو فریق کے اپنے اپنے اسلام ہیں اور ہر دو فرقے ایک دوسرے سے اپنے اپنے عملی ماخذ میں بھی جدا جدا ہیں۔ انہیں دو برابر کے عقیدے کہا جاسکتا ہے ایک اصول کی دو فروغ (شاخیں) نہیں کہا جاسکتا۔ ان کے اختلاف فردی اختلاف ہیں۔ اسی طرح ہم نے لفظ شیعیت کی بھی وضاحت کر دی ہے کہ ہمارے ان مباحث میں اس سے مراد اثنا عشری شیعہ ہیں نہ اسماعیلی یا اہل ہرے۔ جن کے اپنے علیحدہ کوئی علمی ذخائر نہیں حاضر امام نے انہیں ہر فرقہ اور ہر اجتہاد سے فارغ کر رکھا ہے۔

شیعہ کے علمی ذخائر میں دو گونہ روایات

اشاعری شیعوں نے پوری دنیا کے علمی ذخائر سے ایک بڑا اختلاف کر رکھا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب اور ہر تہذیب میں ماضی کو ہی درست سمجھا گیا ہے۔ علم انسان کو اندھیرے سے نکالتا ہے۔ علم کا اپنا کوئی اندھیرا نہیں ہوتا۔ اشاعریوں نے اپنے علمی ذخائر میں علم کو اندھیروں سے ٹایا ہے۔ روایات صادقین (ائمہ اہل بیت) کو اندھیروں میں پردہ کش دی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے اہل علم و حجب رسوائی ٹھہرا اور انہوں نے علم کو چھپالے میں عزت محسوس کی۔ حضرت امام جعفرؑ کے نام سے اپنے اصول یہ بات ڈالی :-

يا سَلِمَانَ اَنْتُمْ عَلَى دِينٍ مِنْ كَتَبَهُ اَعَزَّهُ اللهُ وَمِنْ اَخَا عَدِ اَذَلَّهُ اللهُ .

ترجمہ اے سلیمان! تم ایک ایسے دین پر ہو جسے چھپانے کا اللہ سے عزت دے گا اور جس سے عام کرنے کا اللہ سے ذلیل کرے گا۔

کیا یہ بات امام جعفر صادقؑ نے فقہ جعفری کی ترتیب دینے کے لیے کہی کہ صحیح دین پیش نہ کیا جائے یا شیعہ مذہب کی یہ اساس شروع سے رہی ہے کہ ظاہر میں وہ دین پیش کر جو متبہار اہل دین نہ ہو۔ طایع قرب انگلیسی نے امام باقرؑ کے نام سے یہ روایت وضع کی :-

التقية من ديني ومن دين ابائي ولا ايمان لمن لا تقية له .

ترجمہ تقیہ کرنا میرا دین ہے اور میرے آباء کا بھی یہی دین تھا اور جو تقیہ نہ کرے اس کا ایمان کیسے قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔

تقیہ کیا جاتا ہے جب کسی جابر کے جبر کا ذکر کسی ظالم سے کوئی اندیشہ ہو؟ نہیں یہ ہمیشہ کے لیے واجب ہے اور اس وقت تک یہ حکم قائم ہے گا جب تک امام آخر الزمان کا ظہور نہیں ہو جاتا شیخ صدوق اسے اپنے عقائد میں یہ جگہ دیتے ہیں :-

التقية واجبه لا يجوز رفعها الى ان يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد خرج من دين الله وعن دين الامامية .

ترجمہ تقیہ واجب دین میں ہے۔ یہ حکم اس وقت تک نہیں اٹھ سکتا جب تک قائم آل محمد (عالم ہو ہی) نہ نکلیں جس نے ان کے آنے سے پہلے تقیہ چھوڑ دیا وہ اللہ کے دین سے اور شیعہ مذہب سے بھل گیا۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لگ تعلقہ کو رخصت نہیں سمجھتے اسے عزیمت کا وجہ دیتے ہیں۔ ایک وقتی ضرورت نہیں سمجھتے اسے تاخیر و قیام ایک مسئلہ عمل قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب ان کا دینی اثر بڑھ گیا۔ تصادفات کے ایک مجموعہ کے سوا اور کچھ نہ ہو سکے گا اور شیعہ مذہب شیعہوں کو کتابوں سے نہیں ان کے زندہ مجتہدین سے ملے گا وہ جس روایت کو چاہیں موقع کے مطابق ترجیح دے دیا کریں۔

کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے لائے میں بزم یارب سے لوگ خبر انگ انگ اسی وجہ سے یہ اس عقیدہ پر مجبور ہوئے کہ فوت شدہ مجتہد علماء کی تقلید جائز نہیں مرنے والے علماء کی تقلید کی جائے۔ نجف اشرف کے مجتہد ابو القاسم الموسوی الخوئی کے قتادی مہنہج الصالحین کے نام سے یہ روایت کے مطبع دارالانوار سے چھپے ہیں۔ اس میں سلسلہ اس طرح دیا گیا ہے۔

اذ ابقی علی تقلید المیت غفلة او مسأ محتمن دون ان یقلد الحی فی ذلک
کان کن عمل من غیر تقلید وعلیہ الرجوع الی الحی فی ذلک

ترجمہ۔ جب کوئی شخص غفلت اور سستی سے کسی فوت شدہ کی تقلید پر جما رہا اور اس نے کسی زندہ مجتہد کی تقلید نہ کی وہ اس دور میں غیر مقلد رہا۔ اس کے ذمہ ہے کہ اب وہ کسی زندہ مجتہد کی طاعت و رجوع کرے۔

اس اصول کی رو سے اثنا عشری علماء جو اس دنیا سے جا چکے ان کے تمام فتاویٰ کا دور ہو گئے اور ان کا وہی دین و ایمان رہ گیا جو ان کے زندہ علماء بیان کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چکر ہے جس نے پورے کے پورے مذہب کو ٹھوکر و شبہات اور بے سند روایات پر لا کھڑا کیا ہے۔ پہلے فقہ نے اس مذہب کی آدمی جان لے لی تھی اب باقی ماندہ اس اصول نے لے لی کہ مفتی کے فوت ہوتے ہی اس کے تمام فتوے فوت ہو جاتے ہیں۔ اس صورت حال میں یہ اثنا عشری شیعہ بھی تقریباً اسی شیخ پر آ گئے جس پر اسماعیلی شیعہ پہلے سے کھڑے تھے کہ ایک حاضر امام کے ہوتے انہیں نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی اجتہاد کی۔

مشن کی ایک جگہ مذکور کیا گیا تھا تمام دنیا اس کو علم کا ایک سلسلہ سمجھا تھا میں

مشترک مجالس میں اپنی کتابوں سے لاطعلق

سرکاری مجالس میں حکام کبھی دو فریقوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ ان میں کچھ خوش آہنگی پیدا ہو

اور ایک ملک میں رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں زیادہ کشیدگی میں نہ رہیں، آپ نے ایسی مجالس کو ضرور دیکھا ہو گا جن میں سنی شیعہ کے باہن کبھی مصالحت کی کارروائی ہوتی ہے ایسے مواقع پر جب شیعہ علماء کو ان کی کتابیں دکھائی جائیں تو وہ بڑی استعدادی سے اپنی کتابوں سے بے نیازی اور لافطی ظاہر کرتے ہیں اور حکام کو کہتے ہیں کہ یہ کتابیں صحیح نہیں ان میں بہت سی غلط روایات بھی موجود ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ ان کو چھڑا دیا جائے ورنہ ان سے شیخ اختلاف اور زیادہ وسیع ہوگی پھر حکام بھی ان کی دلجوئی کرتے ہیں اور اضران کے دربرو ان کو اپنی کتابیں دیکھنے کی ہمت نہیں دیتی۔ ایسا کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ کتابیں قلعہ پرستی روایات اور نفرت شدہ علماء کے قتل و سب سے لافطی جو تھکنے دیا ایات کے باعث اپنی افادیت کھو چکی ہیں ان سے مصالحت کی جرات ہوتی ہے نہ بانی کلامی ہوتی ہے اور اس بات کو کبھی سامنے نہیں آنے دیا جاتا کہ یہ ایک دوسرے سے لافطی تبر اور اظہار برأت کیسے ان کے مذہب کا اصول بن گیا ہے۔

ان کنت لاتدری قتلک معصیتہ وان کنت تدری فالمصیتہ اعظم

علم بے نیازی انہیں کہاں تک لے گئی

اپنا تاریخ سے بے خبری اور علم سے بے نیازی انہیں کہاں تک لے گئی اہل علم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی جماعت اپنے باقی کے تاریخی وجود کا انکار کر دے شیعہ فکر کا بانی ایک یہودی، عبداللہ بن سبا حضرت عثمانؓ کے دور خلافت میں مین سے نمودار ہوا اس نے ۶۳ سالانی امامت کا بیج بویا تاہم اثنا عشری عقیدہ کی بنا پر کچھ بارہ اماموں پر مبنی اس لیے یہ مذہب گیارہویں امام حسن عسکری (۲۶۰ھ) کی وفات کے بعد تمدن کی منزل میں آیا اور چوتھی صدی کے شروع میں ان کے اصول اور بعد میں سے پہلا اصول الکافی للکلینی (۳۲۸ھ) مرتب ہوا ان کے ہاں چار سو استاد و نزات تھے جن سے اس نے ترتیب پائی، سوشیعہ فکر اور شیعہ مذہب میں تقریباً تین صدیوں کا تاریخی فاصلہ ہے، شیعہ فکر عبداللہ بن سبا کی سربراہی میں حضرت عثمانؓ کی خلافت کے آخری دو سالوں میں پیدا ہو چکی تھی البتہ شیعہ مذہب چوتھی صدی ہجری میں مرتب ہوا۔

عبداللہ بن سبا کے تاریخی وجود سے انکار

عبداللہ بن سبا کے تاریخی وجود سے انکار تاریخ سے ایک کھلا مذاق ہے یہ اسی طرح

ہے جیسے مرزا حیرت بدلی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ واقعہ کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ لوگوں کی اپنی اختراع ہے حضرت حسینؑ تو اپنی طبعی وفات سے عینہ میں فوت ہوئے۔ لڑنے والے کے تو ہاتھ روکے جاسکتے ہیں مگر بولنے والے کی زبان نہیں روکی جاسکتی وہ کتنا ہی غلط نہ بول رہا ہو۔

صحیح بخاری پیشگی ثبوت میں تاریخ بنی آدم میں ایک بے مثال تالیف ہے اس کے مطابق اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کے ثبوت میں نہیں اس میں ایک ذیلین (عبداللہ بن سبا) کا حضرت علیؑ کے حکم سے مارا جانا مزاح طو پر مذکور ہے یہ صحیح ہے کہ اثنا عشری مذہب اس کی وفات کے مدتوں بعد بنا لیکن اس میں شک نہیں کہ اثنا عشریوں کے عقائد اپنی اصولوں پر مرتب ہوئے جو ابن سبا نے پھیلاتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سے سبائی اور اثنا عشری ناموں کا مصداق ایک ہی گروہ چلا آ رہا ہے حضرت علیؑ کے لشکر میں آخر دم تک یہ سبائی موجود ہے مگر مصنفین کے بعد یہ باقاعدہ منظم ہوئے اور خوارج کے نام سے انہوں نے شہرت پائی۔

عبداللہ بن سبا حضرت علیؑ کے آسمانی عہدہ امامت کا عقیدہ رکھتا تھا حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد اس عقیدے کے بہت سے لوگ حضرت علیؑ کی افواج میں شامل ہوئے آپؑ نہیں نکال نہ سکتے تھے اور ان کی عام بغاوت کا آپؑ کو ہمیشہ غرض نگاہ رہا تھا یہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ صفین کے بعد حضرت علیؑ سے اس مسئلے میں اختلاف کیا کہ آپؑ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ کو حکم تسلیم کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے یہ کفر تھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؑ کی امامت زمینی منصب نہ ہو کوئی آسمانی منصب ہو جس کا انکار کفر ہو۔ زمینی افراد (جیسے غاوند اور عیوی) تو اپنے میں حکم مقرر کر سکتے ہیں وہ کسی آسمانی منصب پر نہیں ہوتے لیکن آسمانی امامت کا داعی کبھی کسی شخص کو اپنے عہدے سے دستبرداری کا اختیار نہیں سونپ سکتا جب حضرت علیؑ نے ابو موسیٰ الاشعریؓ کو یہ اختیار سونپ دیا تو یہ اپنے عہدہ امامت کا انکار تھا اور سبائی عقیدہ میں یہ کفر تھا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے خارجیوں سے مناظرہ کرتے وقت انہیں حکم کے جوا میں جو دلائل دیئے وہ اتنے واضح ہیں کہ کوئی سلیم الفطرت انسان ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ باوجود بیشتر خوارج ان کے ہم خیال نہ ہوئے۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ سبائی عقیدہ کے مطابق حضرت علیؑ کی آسمانی عہدہ امامت کا امام سمجھتے تھے اور آسمانی عہدہ سے دستبرداری کی تجویز واقعی اپنے لیے کفر کا دروازہ کھولنا ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ فقہ خوارج دراصل ایک سبائی تحریک تھی جو پہلے حضرت عثمانؓ

کے خلاف اٹھو، مگر اس وقت ان کا خروج حضرت عثمانؓ کے خلاف تھا پھر یہ لوگ زبردستی حضرت علیؓ کی فوج میں آگئے تھے۔ (۱) اعتقاد تھا کہ امامت ایک آسمانی عہدہ ہے۔ جو منور اکرمؓ کے بعد حضرت علیؓ کو حاصل تھا۔ واقعہ تحکیم کے بعد یہ حضرت علیؓ کے خلاف ہو گئے حضرت علیؓ اور معاویہؓ کے صرف سیاسی اختلاف تھے اعتقاد دونوں ایک تھے صحابہؓ میں آپس میں کوئی اعتقادی فتنہ نہ پھڑپھڑا تھا۔ تاریخ اسلام میں پہلا اعتقادی فتنہ تحریک خوارج رہی اور یہ اسی باجیت کا ایک دور سر کی کڑی تھی جو حضرت عثمانؓ کی شہادت کا موجب ہوئی تھی اور اس کی تیسری کڑی یہ اثنا عشری مذہب کی تشکیل و تدوین رہی جس کا بار بارہ اماموں کے آسمانی عہدہ امامت پر رہا یہ یہ لوگ بڑے غور سے اپنے آپ کو امامی کہتے ہیں۔ اس عقیدے کو ساسانی ایران میں بادشاہ زوار کا بانی حق کہا جاتا رہا ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ تقسیم غنائم کے موقع پر ایک شخص نے سر اٹھایا اور حضورؐ سے عدل کہنے کو کہا۔ آپؐ نے فرمایا اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانی باتوں کا امین بنایا تم زمینی امور میں مجھے امین نہیں سمجھتے۔ آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ اس جڑ سے ایک قوم نکلے گی کہ تم اپنے اسلام کو ان سے کمزور محسوس کرو گے آپؐ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ یخرجون من الاسلام۔ یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اس اساس پر یہ لوگ خوارج کہلائے (اسلام سے نکل جانے والے) ان لوگوں نے صراحتاً اسلام کا انکار نہ کیا تھا عدل رسالت سے انکار کیا تھا۔ حضرت عثمانؓ کے دور خلافت کے آخر میں یہ لوگ آپؐ کے خلاف اٹھے اور آپؐ پر وہی عدل نہ کرنے کا الزام لگایا جو یہ لوگ پہلے حضورؐ پر لگا چکے تھے۔ عبداللہ بن سباؓ نے ان کی قیادت یہاں تک کی کہ حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ لوگ زبردستی حضرت علیؓ کی فوج میں جا گئے۔ یہ لوگ حضرت علیؓ کو چیلنے نہ دیتے تھے حضرت علیؓ نے انکے بارے میں فرمایا۔

یصلحوننا ولا تملکھم۔ (بیج البلاغہ جلد ۱ ص ۹)

ترجمہ یہ ہمارے حکم بنے بیٹھے ہیں ہم ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔

حضرت علیؓ کو امر خلافت میں ناکام کرنے میں یہ لوگ ہمیشہ پیش پیش رہتے۔ آپؐ نے

انہیں صاف نظروں میں اپنا ناظران بتلایا۔

ایتما الفرقۃ النی اذا امرت لہم طلع واذا ادهوت لم تخب ان امہلنہ

پرویزی عقائد

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :-

پرویزی عقائد سے مراد باعتبار جس تحریک انکار حدیث کے انکار و نفیات ہیں۔ ہندوستان میں یہ تحریک مشہور اہل حدیث عالم مولوی محمد عبداللہ جکڑاوی سے اٹھی ان کا پہلا نام غلام نبی تھا۔ پھر نئے نئے مفکرین نے نئے الفاظ سے یہی راگ الاپتے رہے، مگر یہ صیغہ ہے کہ اس تحریک کو جواد بی رنگ جناب فلام احمد پرویز (۵) نے دیا وہ اس تحریک کے پیچھے داعی اسے زدے سکے تھے۔ دین و مذہب مجازات کے سچے نہیں ہیں اور حقان مجاز کا لباس نہیں پہنتے۔ پنجاب میں ایک نہرت مجاز پر اٹھی اور ایک تفسیر نے مجاز کی گرد پائی میں قرآن کو ایک نئے معنی دیے اور پھر ان نفیات پر کچھ رسائل اور پمفلٹ لکھے گئے۔ آج کے اس بیان میں ہم اپنے قارئین کو اس نئے لٹریچر کی روشنی میں اسلام کی ان چند نئی تفسیرات کا قیاس کرتے ہیں۔ ان کی تردید کی چنداں ضرورت نہیں۔ ان کا غلط ہونا از خود واضح ہے۔

قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ رسول ایک انسان ہوتا ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے پینا بھی پیتا ہے اور باز اوروں میں بھی چلتا ہے۔ کافروں کو اسی پر اعتراض تھا کہ رسول کسی اور درجے کی مخلوق کیوں نہ ہوا۔ یہ کیسا رسول ہے جو رسالت کے ساتھ بشریت بھی رکھتا ہے۔

وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ (سُورَةُ الزُّمَرِ ۷)

ترجمہ۔ اور وہ کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے کھانا کھانا اور چلتا ہے بازاروں میں کیوں نہ بھیجا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ لوگوں کے ڈرانے کو۔

مگر پرویز کہتا ہے رسول سے مراد مرکز علمت ہے کوئی بشری شخصیت جو خدا کے جہتہ سے لوگوں کے سامنے آتی ہو خدا کی بات پہنچانے کے لیے۔
چوہدری پرویز لکھتے ہیں :-

قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول اللہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد مرکز نظام حکومت ہے۔

حضور حبیب تک دنیا میں تھے آپ مرکز نظام حکومت تھے۔ آپ کی ان دلوں پر وہی مرکز نظام حکومت کی پیروی کے طور پر تھی جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ پیروی اگلے مرکز نظام حکومت میں منتقل ہو گئی۔ آج پاکستان میں یہ مرکز نظام حکومت پاکستان کی قومی اسمبلی ہے۔ چودھری پرویز کھٹنہ ہیں۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو بحیثیت مرکز ملت آپ کی اطاعت فرض اولین تھی۔

ایک غلطی کا ازالہ

مسلمان جب کہیں یہ کہتے ہیں کہ پرویزی عینہ کے لوگ حدیث کو بھت نہیں ملتے تو پرویزی اس کی تردید کرتے ہیں اور اپنی تردید میں وہ مشر پرویزی کی وہ عبارات پیش کرتے ہیں جو انہوں نے حضور کی اطاعت بطور مرکز نظام حکومت پر لکھی ہیں۔ ان میں اس دور کے لیے ایک جدید مرکز حکومت کی پیروی کی تعلیم ہے۔ ذکر اطاعت رسولی پس طور کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے اور اس نے جو کچھ کہا یا کیا عصمت کے سامنے میں کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے لائق اطاعت ہے۔ پرویز کھٹنہ ہیں۔

اسلامی نظام میں اطاعت امام موجود کی ہوگی جو قائم مقام ہوگا اللہ اور رسول یعنی مرکز نظام حکومت اسلامی کا۔

عقیدہ ختم نبوت میں ایک نئی راہ

پچھلے سالوں کی دینی زندگی میں انقلاب پیغمبروں کے ذریعے آتا تھا۔ کامل ترین پیغمبر حضرت خاتم النبیین کی آمد پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اب آئندہ کسی کو نبوت نہ ملے گی۔ گو اس میں کوئی شریعت نہ آئے کیونکہ اب کسی انقلاب کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ حضور خاتم النبیین کا لایا انقلاب قیامت تک کی ہر ضرورت کو شامل ہے مگر پرویز کے نزدیک حضور خاتم النبیین

کے بعد بھی انقلابات کی ضرورت ہے۔ قرآن صرف یہ رہے گا کہ اب انقلاب شخصوں (مہمبازوں) کے ہاتھوں نہیں تصورات کے ذریعے رونما ہوا کرے گا اور وہ تھے نئے تصورات کن کے دائرہ میں انھیں گئے قومی اسمبلی کے دماغ میں۔ وہ جو کچھ اپنی قومی اسمبلی میں طے کریں گے وہی مرکز نظام اسلام اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدا ہوگا۔

چودھری پرویز لکھتے ہیں :-

ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا میں انقلاب شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ تصورات کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا اور انسانی معاشرے کی باگ ڈور انھیں کی بجائے نظام کے ہاتھوں میں ہو کرے گی۔

اس سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی جس طرح مسلمانوں کے ہاں حضرت خاتم النبیینؐ کے بعد کسی اور ذہنی انقلاب کی ضرورت نہیں۔ نفرو فکر کا آخری انقلاب وقوع میں آچکا۔ پریزوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ وہ حضرت خاتم النبیینؐ کے بعد بھی تاریخ کے مختلف موڑوں پر انقلاب کے منتظر ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب انقلاب ثابت انسانی افراد سے نہیں تصورات کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا۔ یہی وہ بات ہے جو قادیانی کہتے ہیں لیکن وہ اس انقلاب کو غیر شرعی نہت کے ذریعہ رونما کرتے ہیں۔ مگر با اس فکر کا انقلاب کے حق میں قادیانی اور پرویزی دونوں ضرورت ہیں۔ قادیانی اس ضرورت کو مسیح موعود کے نام سے پورا کرتے ہیں اور پرویزی اسے طلوع اسلام کا نام دیتے ہیں لیکن اس انقلاب کے ضرورت مند دونوں ہیں مسلمان ہیں جو حضرت خاتم النبیینؐ کے بعد کسی نئی ہدایت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ کتاب و سنت کے بعد وہ کتاب و سنت سے عمل کشید (فقد اجتهاد) گئے تو قائل ہیں لیکن کسی فکری انقلاب کے قائل نہیں۔ سو ختم نبوت کی بحث میں پرویزی مسلمانوں کی بجائے قادیانیوں کے زیادہ قریب ہیں گو وہ انہیں اپنی غیر مسلم اقلیت میں داخل کر لے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔

شریعت رسول جب عارضی تھی تو اب یہ قابل نسخ کیوں نہ سمجھی جائے

پہلے پرویز کے الفاظ میں یہ جان لیجئے کہ شریعت رسول واقعی قرآن کی ایک

ملہ سیم کے نام پر ہوا خطۂ طبع اول

وقتی تشکیل تھی۔ یہ وقتی ہونا ہی بتاتا ہے کہ پرہیزیوں کے ہاں شریعت رسول ایک قابل نسخ
 علمی دستاویز ہے۔ انہیں حدیث کے وجود میں زیادہ کلام نہیں۔ زیادہ کلام اس کی بقا اور بعدی
 بحیثیت میں ہے۔ چودھری صاحب لکھتے ہیں :-

طوبیخ اسلام بار بار متفقہ کرتا رہا ہے اور اب پھر ملت کو متنبہ کرتا ہے کہ خدا
 کے لیے ان چودہ روزوں کو بند کر دو۔ دین کی بنیاد صحیح قرآن اور فقط قرآن ہے
 جو ابہ الا باؤ تک کے لیے واجب العمل ہے۔ روایات اس عہد مبارک کی
 تاریخ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ نے اپنے عہد میں قرآنی
 اصول کو کس طرح تشکیل فرمایا تھا۔ یہ اس عہد مبارک کی شریعت ہے۔ قرآنی
 اصول کی روشنی میں کسی فرد واحد کو جزئیات مستنبط کر کے اپنے عہد کے لیے
 شریعت بنادینے کا حق نہیں ہے۔۔۔۔۔ یہ حق صرف صحیح قرآنی خطوط پر قائم شدہ
 مرکز ملت اور اس کی مجلس شوریٰ کا ہے۔۔۔۔۔ پھر یہی جزئیات ہر زمانے میں
 ضرورت پڑنے پر تبدیل کی جاسکتی ہیں۔ یہی اپنے زمانے کے لیے شریعت
 ہیں۔ ﷺ

اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متین فرمودہ جزئیات کو قرآنی جزئیات کی طرح
 قیامت تک واجب الاتباع رکھنا تھا تو قرآن نے ان جزئیات کو بھی خود ہی کیوں نہ
 متعین کر دیا۔ یہ سب جزئیات ایک ہی جگہ محفوظ ہو جائیں۔ اگر اللہ کا منشاء یہ ہوتا
 کہ ذکرۃ کی شرح قیامت تک کے لیے اُحالیٰ فیصد ہوتی چاہیے تو یہ قرآن میں
 خود ہی بیان کر دیتا۔ ﷺ

حدیث جمع کی ہی اس لیے گئی کہ قرآنی دین کے مقابل اور دین کھرا کیا جائے

چودھری پرہیز لکھتے ہیں :-

دیکھتے ہی دیکھتے روایات کا ایک انبار جمع ہو گیا اور اس طرح دین کے مقابل
 جو اللہ نے دیا تھا ایک اور دین مدون کر کے رکھ دیا اور اسے اتباعِ سنتِ رسول
 اللہ قرار دے کر امت کو اس میں الجھا دیا۔ ﷺ

جب شروع میں ہی ائمہ اس دین میں الجھ گئی تو کیا دین غالب تھے، جیٹ گیا۔

پرویزی شروع سے ہی اس فلاسفہ پر چلتے آ رہے ہیں کہ جہنمی اسلام دورِ اول میں تمام دنیا پر غالب آیا اور رفیعہ و کسوف کی عظیم سلطنتیں ملحقہ جنگوش اسلام ہوئیں مسلمان مصر کے آگے افریقہ میں داخل ہوئے اس کے فوراً بعد فکری طور پر سارا اسلام اپنی راہ معمول گیا اور اسلامی عدالتوں کے فیصلے حدیث و فقہ پر ہونے لگے۔ یہاں تک کہ پورا آفتاب اسلام غروب ہو گیا۔

چودھری پرویز سلیم کے نام اپنے پند و ہوس خط میں لکھتے ہیں :-
اس تیرہ سو سال کے عرصہ میں مسلمانوں کا سارا اندر صرف اس پر ہوا کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کو قرآن سے پیچھے زمانے کے مذہب میں (دورِ جاہلیت میں) تبدیل کر دیا جائے چنانچہ اس کو شش میں وہ کامیاب ہو گئے اور آج جو اسلام زمانے میں شروع ہے وہ زمانہ قبل از قرآن کا مذہب ہو تو جو قرآنی دین ہے اس کا کوئی واسطہ نہیں ملے۔

وہ دین جو اپنی عمر کا ایک صدی بھی ملا مستقیم پر نہ رہ سکا اس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت کسی ناقابلِ فہم معلوم ہوتی ہے :-
جاء الحق وذهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً۔

چودھری پرویز نے کتنا جرأت ہے اعلان کیا کہ پہلا اسلام آج سے تیرہ سو سال پہلے ہی سے پورا غروب ہو چکا ہے۔ اب وہ اسے نئے سرے سے دوبارہ ظہور کریں گے۔ وہ اس دنگش نعرے کے ساتھ ہی قبر میں آگئے اور وہ اسلام جو وہ چاہتے تھے کہیں طور پر نہ پایا۔

وہ اسلامی عقائد جن کا پرویزیوں نے برسہا برس انکار کیا ہے

چودھری پرویز کا ارکانِ دین کا مختلف دینی تصور :

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لے سلیم کے نام خطوط ۲۵۲ طبع ۱۹۵۲ء ۲۵ اگست

بجی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبده ورسوله
واقام الصلوٰۃ وایقار الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، (شفیع علیہ)

اب آپ خود سمجھیں کہ یہ واقعی طور پر دین کی تشکیل کی جا رہی ہے یا حضور اسہم کہ ایک
آفاقی دین کے طور پر تشکیل دے رہے ہیں۔ ہم یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چودھری پڑی
کے ان ارکان اسلام کی کیا حقیقت ہے۔ ان پانچ میں پہلی حقیقت ایمان ہے اور ظاہر
ہے کہ وہ کوئی قابل تبدیل حقیقت نہیں۔ توحید و رسالت کا اقرار اسلام کی ایک ایسی حقیقت
ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مرکز کے گرد نماز و زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ارکان بھی اسلام کی ایک
لافاقی تعلیم ہوں گے۔ حضرت نبی صلی علیہ السلام کے ہاں بھی نماز و زکوٰۃ کے اعمال تھے۔ کان یا مہر
اہل بالصلوٰۃ والزکوٰۃ (مریم ۵۵) اور حضرت عیسیٰ بن مریم بھی اپنے طریق پر نماز و زکوٰۃ کے
پابند تھے۔ وادعانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ (مریم ۳۰) تفصیلات مختلف شرائع میں مختلف ہو سکتی
ہیں اور ہر امت اپنے پیغمبر کے خاکہ عمل پر عمل پیرا رہی ہے۔

جنت و دوزخ کے وجود خارجی کا انکار

اسلامی عقائد میں جنت و دوزخ پر ایمان، تقدیر پر ایمان آخرت پر ایمان اور معجزات
پر ایمان ضروریات عقائد اہل سنت ہیں۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ دوزخ اور جنت
پہلے سے قائم کی جا چکی ہیں۔

واقفوا لنادی اللہی اعدت للكافرين... وسادعوا الی مغفوة من ربکم
وجنتہ عرضہا السموات والارض اعدت للمتقین۔ (پہ آلی عمران ۱۳۳)
ترجمہ اور پھر اس آگے سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور
دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا عرض
آسمانوں اور زمین کا ہے اور وہ تیار کی گئی ہے پر ہنر کاروں کے لیے۔
طہل عرض کس کا ہوتا ہے؟ جسم کا۔ اس سے واضح ہے کہ جنت اور دوزخ
دونوں وجودی چیزیں ہیں اور دونوں مخلوق ہیں۔

اب ان پر چودھری پر دوزخ کا عقیدہ ملاحظہ ہو :
بہر حال مرنے کے بعد کی جنت اور جہنم مقامات نہیں انسانی ذات کی

کیفیات ہیں۔

تقدیر پر ایمان رکھنے سے کھلی گریز پائی

چودھری پر دین محمدیوں (ایران کے آتش پرستوں) کی شکایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
انہوں نے تقدیر کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی کہ اسے مسلمانوں میں جزد ایمان
بنادیا۔ چنانچہ ہمارے ایمان میں والقدر خیر وشر من اللہ تعالیٰ کا پھانچا
انہی کا داخل کیا ہوا ہے۔

مجربسی تو قطعاً ایک خدا کے قائل نہ تھے۔ وہ یزدان اور اہرمین کو شر اور شر کے دو خالق
مانتے تھے۔ جس طرح عیسائی تین اقانیم کے قائل ہیں۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ خداؤں کا عقیدہ
رکھتے تھے۔ چودھری پر دین نے انہیں مسلمانوں کے عقیدہ تقدیر کا تاخذ کہہ کر اپنی تاریخ دینی
پر ایک بڑی شہادت پیش کی ہے۔

معجزات پر ایمان نہ لانے کے لیے تاریخ کا ایک اور سہارا

مخالفین بار بار حج کریم سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بار ان
کے مطالبات کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو کوئی حسی معجزہ نہیں
دیا، اس کے معجزات صرف وہ ہیں۔ ۱۔ یہ کتاب جس کی مثل و نظیر کوئی پیش
نہیں کر سکتا۔ ۲۔ خود اس رسول کی اپنی زندگی جو سیرت و کردار کے بلند ترین
کردار پر فائز ہیں۔

پھر چودھری صاحب دوسرے بھی صرف ایک پر آگئے اور بڑھلا کہا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔

معراج جسمانی کا انکار

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت اسرار میں کہا گیا ہے کہ خدا اپنے بندے کو رات
کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا تاکہ وہاں اسے اپنی آیت

لے لیا۔ ان القرآن جلد ۱ ص ۲۲۹ آیت آخری فیصلے ص ۱۹۲ تا ۱۹۳ ص ۱۹۲ تا ۱۹۳

دکھلائے... اگر یہ واقعہ خواب کا نہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شبِ ہجرت کا بیان ہے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ کی مسجد نبوی ہوگی جسے آپ نے وہاں جا کر تعمیر کروایا۔

اس عبارت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ آپ یقین سے کہیں گے کہ چودھری پرویز برہی طرح دادی حیرت میں گم ہیں وہ کوئی بات یقین سے کہتے دکھائی نہیں دیتے پھر قرآن کی بات کو اس پر ایسے بے یقینی میں کہنا کیا کسی مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟

نورے اسلام سے ایک کھلا مذاق

حضور نے اسلام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ ختم نبوت کا اعلان فرمایا تو علماء امت کو ورثہ الانیاء فرمایا۔ علماء کو بھی آزاد نہ رکھا۔ ما انا علیہ واصحابی کا پابند کر دیا۔ ان میں البرکات اور عہد کا نام لے کر امت میں ان کی اقتدار چلائی۔ چودھری پرویز نے ورثہ الانیاء کے تاریکی لفظ کو ملائیت سے بدلا :-

اس پیشہ انیت نے جس کا ہمارے یہاں ملائیت نام ہے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو یہ افیون پلانا شروع کی کہ دنیا کے معاملات دنیا داروں کا حصہ ہیں جو اس سردار کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مذہب انسانوں کی حاجت ستار نے کے لیے ہیں... تم صرف یہ سمجھو کہ فلاں بات کا حکم ہے اس لیے اسے کرنا ہے اور اس کا قراب تمہارے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا اور یہ تمام پروایاں قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر تولی جائیں گی اور جنت میں لے جانے کا لدید بن جائیں گی۔

کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جو مولوی ہر روز مسجد میں یہ دعا جہر کرتا ہے اور اکثر اسے نمازوں میں بھی بڑھاتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مذہب صرف انسان کی آخرت ملانے کے لیے ہے۔

ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار.

(رپ البقرہ ۲۰۱)

اگر وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال ترازو میں تو لے جائیں گے تو صرف اس لیے کہ اس کی خبر قرآن کریم میں دی گئی ہے۔

والذين يؤمنون بالغيب هم المفلحون (پہ (۸)
اسی طرح جو دھری پر وہ بڑا سس مولوی پر برس رہے ہیں اس کی امید کیا کسی شریف آدمی سے کی جاسکتی ہے۔ جو دھری پر دین کی اس طعن تحریر کو پڑھ کر سوائے اس کے نہیں کہ شریف انسان اسے پڑھے شرم سے سر جھکا دے اور کیا ہو سکتا ہے۔

دیکھئے ان احادیث کی رو سے وہی جنت جس کے حصول کا طریقہ اور پڑھ کر دیا ہے کتنے دامن ہاتھ آجاتی ہے لیکن اب روایت کی رو سے جنت کے ٹکٹ خریدیئے۔ دیکھئے کتنی سستی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے السلام علیکم کہیئے اور ہاتھ ملائیئے۔ لیکن جنت مل گئی۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے۔ اب مسجد چلیئے اور وضو کیجئے اور جنت خریدیئے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ دو کر لے والے کے تمام گناہ پانی کے ساتھ ٹپک جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ پانی کا آخری قطرہ ہر عضو کے آخری گناہ کو ساتھ لے کر ٹپکتا ہے لیکن کس قدر سستی رہی جنت۔ وضو کیا تمام گناہ اس کے پانی میں بہہ گئے اور ساتھ دو رکعتیں نفل بھی پڑھ لے تو خود رسول اللہ سے بھی آگے آگے جنت میں پہنچ گئے۔ اس سے بھی آسان مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مؤذن کے جواب اذان کے الفاظ دہراتا ہے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔

تاکہ مذہب نے جرائم کے لیے ایسا لائسنس دے دکھا ہے کہ صبح سے شام تک جرم پر جرم کیے جاؤ لیکن ساتھ نمازیں بھی پڑھتے جاؤ سب جرم معاف ہوتے جائیں گے تہذیب کی حدیث ہے چالیس دن تکیر اونی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر لے والا دوزخ اور نفاق دونوں سے بری کر دیا جاتا ہے لیکن ایک چلہ پورا کر لیجئے اور عمر بھر جہول میں آئے کیجئے دوزخ میں آپ کبھی نہیں جاسکتے۔

—

شُرک کی حقیقت

سوال شرک کا کیا ایک ہی حقیقت ہے یا اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مخلوق کو عبادت میں تو شریک نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی بعض صفات میں اسے عطائی طور پر شریک کرے تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ جس طرح کفر کے مختلف درجے ہیں کفر و دن کفر کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یہ وہ کفر ہے جو حقیقی کفر سے نیچے ہے کیا اس طرح شرک کے بھی کچھ ایسے پیمانے ہیں جو اپنی ذات میں شرک نہیں مگر ایمان کے منافی ہیں اور ایک مومن کو شرک کی اس آلودگی میں دیکھا جاسکتا ہے؟ جینوا تو جروا۔

جواب شرک کی اصلی درجے میں دو قسمیں ہیں:

۱۔ شرک اکبر اور ۲۔ شرک اصغر

شرک اصغر وہ شرک ہے جس پر لفظ شرک حدیث میں وارد ہے مگر کفر و درجے کے کئی مومن بھی اس میں گھرے رکھے جاتے ہیں۔ اس شرک سے کوئی مومن ایمان کی حدود سے نہیں نکلتا۔

۱۔ قرآن پاک میں جس شرک کا ذکر ہے اور ناقابل مغفرت ٹھہرایا گیا ہے شرک اکبر ہے اور وہ ہی اس آیت میں مذکور ہے:

ان الله لا يقبل من شرك به ويفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلّ ضللاً بعيداً (پہ النساء ۱۱۶)

ترجمہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے بخش دے۔

۲۔ یہ شرک کفر کے حکم میں ہے یہ کسی طرح بھی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ کفر کے درجے تک پہنچتا ہے اور کفر کے بارے میں یہی فیصلہ ہے کہ وہ پختہ ہو اور وہ توبہ نہ کر پائے تو اس کی بخشش نہیں کا فر کبھی جنت میں نہ جاسکیں گے۔ ہاں اس سے توبہ ہو سکتی ہے لیکن یہ بدول توبہ کسی طرح بھی لائق مغفرت نہیں۔

ان الذين آمنوا وكمفروا ثم كفروا شرا زادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم۔ (پہ النساء ۱۳۷)

ترجمہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا انہوں نے پھر وہ ایمان پرائے

اور پھر وہ کافر ہوئے پھر وہ کفر میں بڑھے اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا
اس میں کفر کہ اسی طرح ناقابل مغفرت ٹھہرایا گیا ہے جس طرح شرک کو آیت ۱۱۶ میں
ناقابل مغفرت ٹھہرایا گیا تھا۔ اسے تکذیب آیات اللہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور یہی کفر
کی حقیقت ہے وہ کفر عناد و ہویا کفر الحلا۔ دونوں صورتیں یکساں ہیں
ان کے بارے میں فرمایا:-

ان الذين كفروا باي تنادا يستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا
يدخلون الجنة حتى يبلج الجبل في سم الحياط وكذلك نجزي المعجمين
(سُورَةُ الْأَعْرَافِ ۴۰)

ترجمہ۔ جسے شرک جن لوگوں نے ہماری آیات جھٹلایں اور ان کے مقابل اپنے کو
بڑا مانا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ
جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے سو فی کے ناکے سے
اور جو محمول کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

۳۔ کبھی شرک کا لفظ ایمان کے مقابل میں بھی آتا ہے اس سے یہ شرک اکبر ہی مراد
ہوتا ہے۔ جب یہ ایمان کے مقابلے میں آئے تو اس سے کفر ہی مراد لیا جاتا ہے۔ ان دو
آیتوں کو ملا کر پڑھیں۔ پہلی میں اسے شرک کہا گیا ہے اور دوسری میں کفر جس سے پتہ چلتا
ہے کہ یہ شرک اور کفر ایک حکم میں ہیں۔

ولا تشكوا المشركين حتى يؤمنوا .. ولا تشكوا المشركين حتى يؤمنوا
(سُورَةُ الْبَقَرَةِ ۲۲۱)

ترجمہ۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ اور
نہ ہی تم مشرکین کو بیٹیاں دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔
یہاں ایمان اور شرک ایک دوسرے کے مقابل لائے گئے ہیں۔ دوسری آیت میں
اس مضمون کو ایمان اور کفر کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔

فان علقوهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم
يحلون لهن۔ (سُورَةُ الْمُحْتَمَةِ ۱۰)

ترجمہ۔ پس اگر تم جان لو کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ
وہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔
۴۔ اس شرک اکبر کے مختلف پیرائے ہیں۔ اس کی مختلف اقسام ہیں اور ان میں سے ہر

ایک کفر ہے اور ان میں سے ہر ایک کا مرتکب ایک اللہ کی رحمت سے دودھ جاپڑا اور اب وہ کسی طرح رحمت خداوندی کا مستحق نہیں رہا۔

ہم استغفر یہ چند پرانے بھی آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں۔ یہ سب شرک اکبر کی چند اقسام ہیں۔ یہ شرک کے چھ نمبر ہیں :-

۱. شرک استقلال

دو برابر کی بڑی قوتیں ماننا جیسا کہ آتش پرست یزدان اور اس پرست کو یا تدر اور ظلمت کو دو برابر کی قوتیں ملتے ہیں۔

۲. شرک تبعیض

خدا کو مختلف قوتوں کا ایک یونٹ جانتا ہے جیسا کہ عیسائی اقاہم ثلاثہ تین قوتوں دیاب، بیٹا اور روح القدس کو ایک یونٹ مانتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ تین سے مل کر ایک خدا بنا یہ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں خدا ایک یونٹ نہیں وہ توحید کا ترجمہ نہیں کرتے۔ وہ یقین رکھتے ہیں ان کے ہاں توحید میں تفرید ہے اور اسی تفرید سے خدا ایک ذات ہے۔

۳. شرک تقریب

ایک بڑے خدا کے قریب ہونے کے لیے کچھ چھوٹے خداؤں کی تجویز یہ شرک تقریب ہے۔ مشرکین عرب اسی عقیدے پر تھے، وہ اپنے اپنے بزرگوں کو اپنے چھوٹے خدا ٹھہرتے تھے۔ ان کی یاد میں ان کے مجسمے اور مٹ بناتے اور عبادت کرتے کہ یہ انہیں خدا تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں یہ شرک تقریب ہے۔ قرآن کریم میں ان کے شرک کو اسی لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے جواد لیا، اپنے چھوٹے خدا بنا رکھے تھے ان کے بارے میں وہ کہتے تھے :-

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبَنَا إِلَى اللَّهِ ذَلُّوا (۲۳ الزمر ۳)

ترجمہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں

ان کا یہ شرک شرک تقرب تھا۔ ان کے اس عقیدے کا ذکر قرآن کریم ص ۱۱۱ المؤمنون آیت ۲۷ سے آیت ۹۰ تک کیا گیا ہے۔

۴۔ شرک تقلید

دیکھا دیکھی شرک کے اعمال بجالانا۔ دوسروں کو دیکھ کر قبروں پر سجدے کرنا۔ ان کے نام کی تدریس ماننا اور مزاروں پر بزرگوں کی خوشی اور رونا جی کے لیے چڑھاوے چڑھانا۔ یہ شرک تقلید تب ہے کہ اس نے ان شرک کے عقائد کو تحقیقاً اختیار نہ کیا ہو صرف تقلید اس راہ پر چل سکے ہوں۔ ہاں جو اپنی تحقیق سے شرک کی اس راہ پر آیا ہو وہ بدترین مشرک ہے اور اس سے زیادہ خطرے میں ہے جو محض تقلید اس راہ پر آسکلا ہے۔

۵۔ شرک اسباب

اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلائے کے لیے کچھ چیزوں کو کچھ کاموں کے لیے فطری اسباب بنایا ہے۔ جو شخص ان اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھ لے مثلاً یہ سمجھ لے کہ شفا دوا کی ذات میں ہے وہ شرک اسباب کا مرتکب ہوا۔ شفا دوا کی ذات میں نہیں اللہ کے حکم میں ہے کسی دفعہ ہوتا ہے کہ دوا میں استعمال میں لائی گئیں مگر ان پر کوئی اثر مرتب نہ ہوا۔ یہ لوگ گردش زمانہ کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں اور شرک اسباب کے مرتکب ہیں۔ ان کے ہاں گویا یہ اسباب ہی اہل ذات ہیں۔ یہ کھلے بندوں خدا کا انکار ہے۔

ان کا عقیدہ قرآن میں اس طرح نقل کیا گیا ہے :-

قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَمْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم

بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ (سورۃ الباقیہ ص ۲۴)

ترجمہ اور انہوں نے کہا نہیں کچھ مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی۔ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ اور انہیں اس کا علم نہیں وہ نہ تو گمان دوزارہ ہے۔

۴۔ شرک اعمال

وہ اعمال جو صرف خدا کے لیے بجا لانے چاہئیں انہیں اللہ کے سوا دوروں کے لیے بھالانا مثلاً کسی سچیلے بزرگ یا دینی مرحوم کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے نام کا صدقہ و خیرات دینا یہ مالی عبادت صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، یا جیسے کسی بزرگ کو اپنی مدد کے لیے اس طرح پکارنا جیسے ہم اپنے معاص میں خدا کو پکارتے ہیں۔ یا جنفید یا جنفید کی تسبیحات کرنا یا کسی مخلوق کے لیے وکوح بھالانا یا اسے اس عید سے سجدہ کرنا کیسی پیر یا بزرگ میرا روزی رساں ہے اور میری بیماری اور شفا اسی کے قبضے میں ہے یہ وہ اعمال ہیں جو شرک اکبر میں اور ان کا مرتکب بھی کبھی خدا کی بادشاہی میں جگہ نہ پاسکے گا۔ اس کی کبھی مغفرت نہ ہوگی۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ شرک اعمال کے ان مظاہروں کو دیکھنا ہر تو بزرگوں کی قبروں پر نگاہ کر دس طرح لوگ ان کو اپنے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں وہ انہیں جھوٹے خدا اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دہوئی اسلام میں خدا کو ایک مانتے ہیں اور بکرا اسلام سے انکار نہیں کرتے۔

قرآن کریم کی رو سے شرک اکبر کے بھی مختلف پیرائے ہیں

قرآن کریم میں پچاس سورہ مسبا کی آیت ۲۲ شرک کی تمام قسموں کو شامل ہے۔ یہ مشرکین دو مردوں کو خدا کی ملکیت میں، اس کے تصرف میں، اس کی مدد و رسانی میں اور اس کی بخشش میں شریک کرتے تھے۔ بایں ہمہ وہ ایک بڑے خدا کو ماننے کے دعویدار بھی رہتے تھے :-

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات

ولا في الارض وما لهم بهن فيها من شئ وما له منهم من ظهير ولا

تنفع المشفاعة عنده الا من اذن له. (پہلے اسباب ۲۲۔ ۲۳)

ترجمہ آپ کہہ دیں پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا (اپنا کارساز) سمجھے بیٹھے ہر وہ لوگ ذرہ بھر کے مالک نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں (آسمانوں اور زمین میں) کچھ بھی حصہ ہے اور نہ اللہ کا ان میں

سے کوئی مددگار ہے اور نہ اس کے پاس شفاعت کوئی کام دینی ہے مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ خود اذن فرمائے۔

یہ آیت شرک اختیار، شرک شیعہ، شرک اعانت اور شرک شفاعت چاروں اقسام شرک کو شامل ہے۔ وہ کون سی قسم شرک ہے جو ان مشرکوں میں پائی نہ جاتی تھی نہیں ملتی۔ ہاں ہم ان کا دعویٰ تھا کہ بڑا خدا ایک ہے، بزرگان دین اس کی عطائی قوتوں سے خدائی کرتے ہیں اور ان کے ہر شہر میں جگہ جگہ دربار لگے ہیں۔ یہی قبروں والے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں اپنے زائرین اور ناذرین کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں شرک کی جو کی گئی ہے وہ زیادہ اسی شرک کی ہے جو اس وقت عربوں میں رائج تھا۔ گو یہ لوگ ایک بڑا خدا مانتے تھے لیکن ان کا یہ شرک تقریباً بے شک شرک اکبر ہے جس کا مرتکب اور بلا توبہ مرنے والا کبھی آگ سے نہ نکل سکے گا۔

اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مشرکین اور ہندو مشرکین میں فرق

ہندوؤں کے ہاں قبروں کا وجود نہیں وہ اپنے مردوں کو حملاتے ہیں۔ سودا کی طاقیں بڑے بڑے بتوں میں اٹکاتے ہیں اور انہیں وہ اپنے اوتار کہتے ہیں۔ یہ ان بتوں کی بوجا اس تصور سے کہتے ہیں کہ بڑا خدا ان میں عبودہ ریز ہوا ہے۔ دگر نہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت ہم نے خود اپنے ہاتھوں تراشے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے مشرکین نے وہ خدائی طاقیں قبروں اور مزارات میں اتری تسلیم کی ہیں۔

علامہ شامی لکھتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے انہوں نے صالحین کی قبروں پر سجدوں کا آغاز کیا اور پھر جہاں کوئی قبر مل سکی وہاں انہوں نے بزرگوں کے قبروں کے اندر نہیں باہر لا بٹھایا۔ ان کی یاد میں بت بنائے پھر ان کی تعظیم کی۔ ان کے گلوں میں ہار ڈالے اور پھر ان کے حضور سجدے کر لے گئے۔

بتوں اور بزرگوں میں ایک برزخی رابطے کی تجویز

مولانا احمد رضا خاں نے مرزا مظہر جان جاناں کے ایک مکتوب کے حوالے سے لکھا ہے کہ :-

ان کی ہندوؤں کی، بت پرستی شرک سے منزہ اور صفیہ کرام کے تصور بزرخی کی
 مثل ہے اور یکم و کل امتہ رسول ہندوستان میں بھی بعثت انبیاء ہونا
 اور ان کے (ہندوؤں کے) بزرگوں کا مرتبہ کمال و تکمیل رکھنا لکھا ہے۔
 مسلمان ہندوؤں کی بت پرستی اور مشرکین کی قبر پرستی کو کسی تاویل سے بھی اسلام میں جگہ
 نہیں دیتے۔ مگر مولانا احمد رضا خاں حضرت مرزا مظہر جانجاناں سے نقل کرتے ہیں،
 در شان آئینہ سکوت اولیٰ است نہ مارا جزم بکفر و پلاک آئینہ لازم است نہ
 یقین بجماعت آئینہ بر ما واجب و ما وہ حسن ظن مستحق است۔
 ترجمہ: ہندوؤں کے ان بزرگوں کے حق میں سکوت بہتر ہے نہ ہمیں ان کے کفر
 اور گمراہی کا یقین ضروری ہے نہ ان کے آخرت میں ہم بجماعت پلنے کا عقیدہ
 رکھتے ہیں، ہاں ان کے بارے میں نیک یقین رکھنا یہ اپنی جگہ درست ہے۔
 مولانا احمد رضا خاں نے آگے چل کر کرشن کو میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب بیع سنابل
 کے حوالے سے کافر لکھا ہے لیکن ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ وہ کئی صد مقامات پر حاضر و ناظر
 ہوتا تھا۔

فرمود کرشن کہ کافرو و چند صد جا حاضرے شد
 ترجمہ: کرشن جو کہ کافر مخالفین کے گھروں پر جا پہنچتا تھا۔
 غالباً یہی وجہ ہے کہ آپ ہندوؤں کو اجدیث (باصطلاح جدید) اور رافضیوں سے
 بہتر جانتے تھے۔ آپ ایک مقام پر حضرت غوث اعظم کی شان میں مدح کہتے ہوئے لکھتے
 ہیں کہ:

ستم کوری و ہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوثؒ
 تاہم ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندو واقعی مشرک ہیں اور یہ کہ وہ شرک اکبر
 میں مبتلا ہیں۔ کسی وہ کی تاویل سے بھی ان کی بت پرستی کو صفیہ کرام کے تصور بزرخی کی مثل
 نہیں کہا جاسکتا۔

ایک دوسرے درجے کے شرک کا بیان

اب آئیے شرک کی دوسری قسم کا بھی کچھ تجزیہ کریں یہ چھٹا شرک ہے۔ اس کا مرکب جب تک ان حدود میں رہے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ دائرہ ایمان سے نہیں نکلتا اس کے بھی مختلف پیرائے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر، شرک خفی، شرک سارہ شرک ریا اور بھی کئی ناموں سے ذکر کیا ہے۔

۱۔ حضرت محمود بن لبیدؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ان اخوف ما اخاف علیکم الشوک الاھنذر (قالوا وما الشوک الاھنذر یا رسول اللہ) قال الوباء یقول اللہ عزوجل لھم یوم القیمۃ اذا جنّی الناس باعما لھم اذھبوا الی الذین کنتم تراءون فی الدنیا فانظروا هل تعبدون عندھم جزاء۔

ترجمہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا ریا دکھاؤ کہ کوئی کام کرنا، اللہ تعالیٰ دکھاوے کی نیکیاں کرنے والوں کو قیامت کے دن جب لوگ اپنے اعمال کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے کہیں گے تم انہی لوگوں کی طرف نہ تو جن کو دکھانے کے لیے تم نیکیاں کرتے رہے پھر دیکھو کیا تمہیں ان کے مل ان اعمال کی کوئی جزا مل سکتی ہے؟

۲۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الیسیر من الریا شرک ومن عاد اولیاء اللہ فقد بارز اللہ بالھا وبارز اللہ یحب الاقنیا والاحفیا الذین اذا عابوا لم یتنقدوا وان حضروا لم یرعوا قلوبھم مصابیح الدجی یمیزون من کل غیاء مظلمہ۔

ترجمہ تمہاری سی ریا بھی شرک ہے اور جس نے اللہ کے دوستوں سے دشمنی کی اس نے اللہ سے املاں جنگ کیا۔ اللہ تعالیٰ جیسے طور تعویذ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جب وہوں کو ان کی تلاش نہ کی جائے اور اگر

موجود ہوں تو پہچانے نہ جائیں۔ ان کے دل اندھیروں کے چراغ ہیں وہ تیز آنکھوں سے نکلے رہتے ہیں۔

۳۔ حضرت عمار بن عبد اللہ انصاریؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
یا ایہا الناس ایاکم وشرک السرائر قالوا یا رسول اللہ ما شرک السرائر
قال یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ جاهدًا معا یوی من نظوا الناس
الیہ فذلک شرک السرائر۔

ترجمہ۔ اے لوگو! تم شرک سرائر سے بچنا۔ صحابہؓ نے عرض کی حضور شرک سرائر
کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے پوری
کوشش سے وہ اپنی نماز کو سنوارتا ہے اس سے کہ لوگ اسے دیکھ
رہے ہیں یہ شرک سرائر ہے۔

۴۔ من صلی برای فقد اشوک ومن صام برای فقد اشوک ومن تصدق
برائی فقد اشوک۔

ترجمہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی سو اس نے شرک کیا اور جس
نے دکھاوے کو روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا اور جس نے دکھاوے
کو کوئی صدقہ دیا۔ اس نے بھی شرک کیا۔

۵۔ الشرک فیکر اخفی من دیب الغل۔

ترجمہ شرک تم میں ایسی چال چلتا ہے جیسے چوٹی چلتی ہے۔

اب ہم کچھ ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جنہیں روایات میں شرک کہا گیا ہے۔

۱۔ جھاڑ بھونک ۲۔ تعویذ لٹکانا ۳۔ محبت کے منتر ۴۔ شرکے سوا کسی

اور کی قسم کھانا ۵۔ بڑا سنگین لینا ۶۔

۱۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا۔

ان الذی والتماسک والتولۃ مشرک۔

ترجمہ جھاڑ بھونک لٹکانے کے تعویذ اور محبت کے منتر سب شرک ہیں۔

۲۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد ۲ صفحہ ۲۹۹ قال الذہبی اسنادہ حسن کا فی المہذب و نحوہ فی سنن ابن ماجہ صفحہ ۲۲
۳۔ منہاج امام احمد ص ۱۰۰ طبع دوم صفحہ ۱۰۰

۲۔ من حلف بغير الله فقد كفر واشرك۔ ملہ
ترجمہ جس نے بھی اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے کفر کیا اور شرک کا
ازکاب کیا

۳۔ من حلف بشيء دون الله فقد اشرك وقال الآخر فهو مشرك۔ ملہ
ترجمہ جس نے اللہ کے سوا کسی کے نام کا حلف اٹھایا اس نے بیشک شرک کی
ایک دوسرا روئی کہتا ہے وہ مشرک ہے۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
الطيرة مشرك قاله ثلثا وما هنا الا ان يمرض له الوهم من قبل الطيرة
ولكن الله يذهبه بالتوكل۔ ملہ

ترجمہ پرشگون لینا شرک ہے آپ نے یہ بات تین دفعہ فرمائی ہم سے کوئی نہیں
مگر یہ کہ وہ پرشگونی میں وہم میں جا گھرے لیکن اللہ تعالیٰ توکل سے اسے
دور کر دیتا ہے۔

اس کے ساتھ یہ روایت بھی دیکھ لیں :-

سنن ابن ماجہ باب ما يكون فيه اليمين والشوم حضورؐ نے فرمایا :۔

لا شوم وقد يكون اليمين في ثلثة في المرأة والغرس والدار۔ ۳۸۱

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ملے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا :۔

الشوم في ثلثة في المرأة والمسكن والداية رواه الترمذی۔

یہاں شوم کا لفظ ہے اپنے اہم معنی میں ہے اور وہ یمن کو بھی شامل ہے۔

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعالد ويتعطد

وكان يحب الاسم الحسن رواه البغوی فی شرح السنة مشکوٰۃ ص ۲۹۱

حضرت ابن عباسؓ حضورؐ سے یہ بھی روایت کرتے ہیں :-

يدخل الجنة من اثنى سبعة الفأ بفحص حساب هم الذين يسترقون ولا

يتعطون وعلى ربهم يتوكلون متفق عليه مشکوٰۃ ص ۲۵۲

لہ سند امام احمد جلد ۲ ص ۴۴۴ المستدرک جلد ۱ ص ۲۴۴ ملہ الیٰہ جلد ۲ ص ۳۸۱

رواہ ابوداؤد و الترمذی کما فی المشکوٰۃ ص ۳۹۱ المستدرک للحاکم جلد ۱ ص ۲۵۲

۵ حضرت عقیب بن عامر الجہنی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
من علق تمیمة فقد اشرك بالله

ترجمہ جس نے توہید لٹکا یا بے شک اس نے شرک کیا۔

اب کچھ وہ روایات بھی دیکھ لیں جن میں بعض حالات میں توہید لٹکنے کا ثبوت ملتا ہے۔
کسی مصیبت کے وارد ہونے سے پہلے اس سے بچنے کا توہید لٹکانا یہ ممنوع ہے
لیکن مصیبت آنے پر یا بلا اترنے پر توہید کا استعمال یہ ایک علاج ہے۔ یہ مصیبت یا بیماری
کو ٹالنے کا عمل نہیں۔ نتیجہ جو نزولِ بلا سے پہلے یا بعد حاصل ہے اس کے بارے میں حضرت
عائشہ صدیقہؓ کہتی ہیں :-

التمائم ما علق قبل نزول البلاء واما ما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة۔
ما تظاہر ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں :-

وادی اور حافظ ابن عبد البر مالکی کی بھی رائے یہی ہے۔

حافظ ابن کثیر نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ اس قسم کی باتیں اس
شرک خفی کے قریب ہیں جو حیویتی کی چال سے بھی زیادہ خفی ہے۔ آپ آیت کریمہ فلا تجعلوا
للہ انداداً کے تحت لکھتے ہیں :-

الا نداد هو الشرك اخفى من ديب الفل على صفاء سودا وفي ظلمة الليل
پھر آگے آپ نے اس کی چند مثالیں دی ہیں انہیں غور سے پڑھیے :

۱۔ ان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي۔

۲۔ ويقول لولا النكبة هذا لاتانا اللصوص البارحة

۳۔ ولولا البط في الدار لاتي اللصوص۔

۴۔ وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت۔

۵۔ وقول الرجل لورثته والله وفلان لا تجعل فيهما فلان هذا كله شرك وفي الحديث

ان جعل قال لرسول الله ما شاء الله وشئت قال اجعلني لله نداً وفي

الحديث الآخر نعم الغم انتم لولا انكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان

لہ منہ نام احمد جلد ۲ ص ۵۱ طبع اول ۱۳۷۱ سنن بیہقی جلد ۹ ص ۳۳۵ فتح الباری جلد ۱ ص ۱۹۹
لہ ابن کثیر جلد ۱ ص ۵۵

شُرک دُنیا میں کب تک رہے گا۔

جب تک دُنیا میں کفر و اسلام کی تقابلی جنگ ہے دُنیا میں شرک کسی نہ کسی درجے میں خود رہے گا۔ شرک کی شکلیں گویا بدلتی رہیں لیکن شرک یہاں رہتی دُنیا تک رہے گا۔ شرک کی مختلف اقسام ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کسی کو خدا کے برابر ماننا یا کسی کو خدا کا بیٹا ماننا یا کسی کو اللہ کا نور و اسعاف ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کی صفات و اشیاء کا منہ پر جھننا عرض کوئی صورت بھی ہو اس کا رنگہ بزم و رزم میں دونوں طرح کے لوگ رہتی دُنیا تک رہیں گے۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَخُذْكُمْ كَافِرًا وَ مَنْكَرًا مَوْمِنًا**۔ (پہا الغابن)

صرف ایک خطہ ہے جہاں شیطان شرک پھیلانے سے مایوس ہو چکا اور وہ اپنے حجاز ہے۔ جہاں دوسرا کرا اسلام ہیں۔ بلکہ مکرر اور مدینہ منورہ — یہاں شیطان لوگوں کو شرک میں کھینچنے سے مایوس ہے۔ یہاں اب کبھی غیر اللہ کی عبادت نہ ہو پائے گی۔ چوری چھپے شرک لیکن یہاں اپنی علیحدہ جماعت کرالیں تو یہ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کا الحمد و حمدی طور پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے شرک میں جالے کا اندیشہ نہیں۔ اندیشہ ہے تو صرف تمہاری آپس کی لڑائیوں کا۔ اس سے مراد کل دُنیا نہیں صرف خطہ حجاز ہے۔ اس قسم کی روایات سے ہندوستان اور دیگر غیر مسلم ممالک سے ہندوؤں بدھوں آتش پرستوں اور جینیوں کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-

ان الشیطان قد اتیس من ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب
ولکن فی التحدیش۔ رواہ مسلم۔

ترجمہ۔ بے شک شیطان مایوس ہو گیا کہ مسلمان جزیرہ عرب میں اس کی عبادت (شرک) پر چلیں۔ ان مسلمانوں کی آپس میں آؤ تیزش ہوگی۔

حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :-

ان الشیطان قد اتیس من ان یتبدل دین الاسلام ویظہر الامشواک
دیسلم و یصیر الامسکا کان من قبل۔ غ

ترجمہ شیطان اس سے مایوس ہو چکا کہ یہاں دین اسلام کو بدل کر پھر سے
شرک لے آئے وہ شرک کو غالب کرے اس پر اسے دوام حاصل ہو اور
معاذ پچھلے کی طرح ہو جائے۔

اس سے پتہ چلا کہ یہ بات صرف جزیرہ عرب کے بارے میں ہے ساری دنیا کے
لیے نہیں۔ سو جو بریلوی مولوی پاک وہ ہنس کے بارے میں یہ دعوے کر رہے ہیں کہ یہاں شرک
نہیں آسکتا وہ غلطی پر ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، آسام اور برما میں اب بھی منہ
مرد و امہ گویے، آتش کدے اور بزرگوں کے مزارات اب بھی کھلے بندوں شہادت
دے رہے ہیں کہ وہاں شیطان اب بھی لاکھوں انسانوں کو شرک کی دلدل میں گرائے ہوئے
ہے۔ سہ ذکورہ بشارت صرف خطہ عرب کے بارے میں ہے کہ وہاں شرک دوبارہ راہ
نہ پاسکے گا۔ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ بریلوی حضرات کا یہ دعو
کہ کبھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس ہوا کرے گا، ان کی یہ لمبی
امید کبھی برباد نہ آئے گی، ان کے لیے بہترین راہ عمل یہی ہے کہ وہ صدق دل سے ہر عمل شرک
سے توبہ کر لیں اور اپنے عوام کو بھی ان اعمال شرک سے بچائیں جو ان کی سرپرستی میں
حضرت علیؓ جو جبری اور کئی دوسرے اکابر اولیاء اللہ کے مزارات پر سالانہ عرس کی شکل میں
عمل میں آتے ہیں۔

مزارات اسباب میں سے نہیں

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبب بالاسباب بنایا ہے۔ سبب کے لیے مال اس کی مدد کا سبب ہے
پھر پاپ اس کی مدد کا سبب ہے۔ ڈاکٹر اور حکیم وقت ضرورت اس کی مدد کا سبب ہے۔ پولیس منظم
لوگوں کی مدد کے لیے ہے۔ حکومت لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ بندہ مومن ان سبب اسباب
کو منظر و خداوندی سمجھتا ہے اور یہ اسباب الیالہ خبید و ایالہ نستعین کے خلاف نہیں ہے۔
روحانی دائرہ میں بزرگوں کی دعا بھی ایک سبب ہے۔ بزرگ اور اولیاء کرام بھی لیے مواقع میں ایک
خدا کے در رحمت پر ہی دستک دیتے ہیں لیکن قبریں اور مزارات ہرگز ان اسباب مادیہ اور اسباب
مادیہ میں سے نہیں جو لوگ قبروں پر جا کر نذیر ملتے ہیں وہ اسی عقیدہ سے الیا کرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے انہیں مائتین کو بچے دینے عتاجین کو رزق دینے اور ان سے بلائیں ملنے کے مقتدار

اسیے ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت میں کہیں ان قبروں اور مزارات کو اس عقیدے سے اسباب میں شمار نہیں کیا گیا جس قدر ان شراب العزت کی توحید روشن ہے۔ اس کے بنائے اسباب بھی قرآن کریم میں اسی درجہ میں روشن ہونے چاہئیں۔

یہ اہل بدعت کے اپنے تجویز کردہ اسباب ہیں۔ قرآن و سنت رشد راشدین آجہتا مجتہدین اور کرامات صادقین میں کہیں انہیں اسباب میں ذکر نہیں کیا گیا یہ صریح شرک ہے۔

علامہ شامی نے صحیح لکھا ہے کہ دنیا میں بُت پرستی کی ابتداء قبر صالحین پر اس کیے جانے والے شرک سے ہی پیدا ہوئی۔ اور اب تک شرک کی جتنی کونپلیں بھی چھوٹی ہیں ان کے پس پشت وہی جلد بہ کار فرما رہا ہے جو آج ان مزارات اور قبر کا ملین کے گرد ہم شب و روز دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ اسباب سے کام لینا تو ہرگز شرک نہ تھا۔ کیونکہ یہ اسباب سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جس چیز کو اس نے سبب نہیں بنایا اسے اپنی طرف سے کتاب و سنت کی رہنمائی کے بغیر سبب مفری سمجھنا یہ ایک جہالت اور لطالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔

حمد را با تو نیست است درست بد در ہر کہ رفت بد درست
ترجمہ: تعریف صرف اسی ایک خدا کی ہے یہ بات درست ہے۔ کیوں کہ
(اسباب کی دنیا میں) انسان جس دروازہ پر بھی گیا وہ اسے اللہ تیرے
دور دراز سے پر ہی آیا دیکھو انسان کے لیے یہ اسباب قسے ہی تو بنائے
صالحین کی دعا بھی بے شک ان اسباب میں سے ہے۔ ہم کسی بزرگ کو اپنی مشکلات
میں دعا کے لیے تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسے مشکل کشا نہیں کہہ سکتے۔ نہ ان میں سے کوئی
بذات خود کسی کی شکل دور کر سکتا ہے۔

یاد رکھئے مزارات اولیاء کرام اور قبریں ہرگز ان اسباب میں سے نہیں ہیں جو اللہ
تعالیٰ نے انسانوں کی حاجات پورا کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو وسیلہ بنا کر
مردوں سے مانگتے ہیں وہ اور مجرم ہیں کہ دینے والا انہیں مانا اور خدا کو وسیلہ کے درجے
میں لے آئے کہے صاحب مزار میری خدا کے لیے کچھ عذر دے۔

فروعی مسائل میں مذاہب اربعہ کو برداشت کرنے سے فرقہ بندی کم ہوتی ہے۔

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

اسلام میں جو کام کرنے کے ہیں اسلام نے ان میں بہت وسعت عمل رکھی ہے۔ اجتہادی امور میں وسعت عمل پر تین مسلمانوں کو تقسیم ہونے نہیں دیتا یہی وجہ ہے کہ قرآنِ اولیٰ اور قرآنِ دینی میں مختلف اجتہادی مسلک تو موجود تھے لیکن ان کی علیحدہ علیحدہ مسجدیں نہ تھیں۔ ائمہ دین (باصطلاح جدید) پہلا مذہبی گروہ ہے جنہوں نے فروعی اختلاف پر اپنی مسجدیں علیحدہ بنائیں۔ لہٰذا ہر میں مسجد چینیال دلی ائمہ دین کی پہلی مسجد ہے۔

قرآنِ کریم میں سات قرأتیں متواتر چلی آرہی ہیں لیکن ان قرأتوں کی بنا پر امت کبھی تقسیم نہ ہوئی فقہی مذاہب بھی ابتداء میں سات تھے اور یورپی دنیا میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان الثوری، امام داؤدی، امام شافعی، امام اسحق اور امام احمد کے متقدمین کے مکاتب فکر تھے۔ ہر دور زمانہ سے یہ سات مذاہب چار میں منحصر ہوئے۔ بایں ہمہ اہل چار مذاہب میں کبھی حق و باطل کے فاصلے قائم نہ ہوئے دلائل کی علیحدہ علیحدہ مسجدیں نہیں۔ اختلاف قرأت اور اختلاف مذاہب سے قرآن و سنت کی شاہراہ کبھی مجروح نہ ہوئی اور امت اپنے اصلی مسائل میں ایک ہی رہی۔

ہندوستان میں انگریزی دور میں کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے فروعی مسائل میں بھی امت کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ چار مذاہب اپنی جگہ قائم رہے ختم نہ ہو سکے اور ایک پانچواں مسلک (باصطلاح جدید) آ موجود ہوا۔ اس نے اہل سنت سے وہ جتنی ہوں یا معنی حق و باطل کے فاصلے قائم کیے۔ ائمہ مجتہدین کی تقلید کو گناہ قرار دیا اور صحابہ کرامؓ کے خلاف بھی وہ زبان استعمال کی جو پہلے مذاہب اربعہ کے خلاف استعمال کرتے رہے۔

ہندوستان میں محدثین دہلی کا گھرانہ اصناف کا علمی خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ) کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی (۱۲۳۰ھ) نے وہ دور دیکھا تھا جب انگریز ہندوستان پر تعلق رکھنے والے مسلمانوں میں فخر و تمہید پیدا کرنے کے لیے اس نئی فکر کو راہ دی کہ مسلمانوں کو فروعیات میں بھی ایک رہتے پر لایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اسی کوشش سے

کئی صحابہ اور اکابرِ اہلِ نبین سے یہ طعن بڑھے گی اور مذاہبِ اربعہ جو امت میں وسعت عمل کی راہ سے اپنی اپنی جگہ مقبول عام تھے ان سب کے خلاف جگہ اسلام کی پہلی تیرہ صدیوں کے خلاف ایک فکری جنگ شروع ہو جائے گی۔ حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی نے وقت کی نہیں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایمانیات اور فروعات کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے ایک مینارِ دلجمی

جو باتیں یقین لانے کی ہیں (اصولِ دین) ان میں فرق نہ چاہیے اور جو کرنے کی ہیں

(فروعِ دین) ان کے طریقے کئی ہیں تو برا نہیں۔ ملے

پہلی بات میں آپ نے اشارہ دیا کہ اگر کسی وقت میں کوئی گروہ ختم نبوت میں اختلاف کو قابلِ قبول بنا کر چاہے تو اس کے لیے وسعت پیدا نہ کی جائے ختم نبوت اصولِ دین میں سے ہے اور اصولِ دین میں فرق روا نہیں رکھا جاسکتا اور دوسری بات میں اشارہ دیا کہ اگر اہلِ حدیث و باصلاحِ جدید، فروعی مسائل میں بھی کوئی اختلاف کو امانت کریں اور مسلمانوں کو صحابہ و تابعین و درائمہ مجتہدین سے بدگمان کرنے کے لیے ایک فکری جنگ شروع کر دی جائے تو یقیناً مسلمانوں کی فرقہ بندی میں اضافہ ہو گا۔ یہ وہ راہ تھی جس سے مسلمانوں کو اپنے ملی ماضی سے جدا کیا جاسکتا تھا۔

حضرت شاہ صاحب نے ہندوستان میں یہ اعلان کیا تو شیخ عبدالوہاب نجدیؒ نے عرب میں یہ اعلان کیا کہ فروعی مسائل میں اختلافِ امت و رحمت ہے نعمت نہیں۔ حضرت شیخؒ کہتے ہیں:-

ان الرجل اختفى على امور العاقلها و لوعيات اكلها على بالي فنها
اني مبطل كتب المذاهب الاربعة... والي اقول ان اختلاف العلماء
لنقمة والي اكفر من توسل بالصالحين۔ ملے

ترجمہ: اے شخص! مجھ پر افتراء نہ بڑھاؤ۔ ان باتوں میں جو میں نے نہیں کہیں (دورانِ میں سے بیشتر کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی)۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں مذاہبِ اربعہ کو خلافِ حق سمجھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ علماء کا اختلاف ایک معیبت ہے۔ اور میں صالحین امت سے توسل کرنے والوں کو کافر کہتا ہوں۔

اسلام میں وسعت عمل کی حدود

اسلام میں وسعت عمل صرف اپنی حدود میں روا رکھی جائے جو صحابہ کرامؓ، ائمہ تابعینؓ اور ائمہ اربعہ میں اختلاف فی صورت میں سامنے آئے ان کے بعد کی کوئی وسعت اسلام میں گوارا نہ کی جائے۔ پہلی تین صدیوں کے بعد کی نئی صورت عمل بدعت ہوگی وسعت نہ ہوگی۔
قطر کے شیخ ابن حجر لکھتے ہیں :-

ہیں اپنی امور کا دائرہ وسیع سمجھنا چاہیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ چار اماموں اور ابتدائی تین صدیوں کے لوگوں نے وسیع قرار دیا ہے۔ پھر آگے جا کر لکھتے ہیں :-

یہ جانتا ضروری ہے کہ مختلف فقہی مذاہب کے اماموں کا اختلاف لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے ان اماموں کی ویسلیں واضح ہیں۔ رات میں پڑھی جانے والی نفل نمازیں کسی طریقہ سے مروی ہیں یہ بات جہد گزار لوگوں کی سہولت اور وسعت کے لیے شریعت میں واقع ہوئی ہے۔ کسی ایک امام کا ان مختلف طرق و کیفیات میں سے کسی خاص طریقہ کو اختیار کرنا اس بناء پر ہے کہ اس کی نفرد اجتہاد میں وہی تہریف زیادہ رائج ہے۔

ائمہ اربعہ کا اختلاف صحابہؓ کے اختلاف کی طرح ہے

ائمہ اربعہ نے فردی اختلافات خود قائم نہیں کیے صحابہ سے وراثت میں پائے ہیں۔ مولانا محمد ابراہیم صبر لکھتے ہیں :-

صحابہ اور تابعین کے اختلاف میں اتحاد بے دینی کجروی اور بد اعتقاد ہی۔ اتباع نبویؐ اور بدعتی نہ تھی اور اگر حدیث اختلاف امتی وحدۃ کا اعتبار کیا جائے تو ہر کی بس نہی صورت ہے جو صحابہ و تابعین میں تھی اور اگر تجدید کا اختلاف بھی اسی پر مبنی ہے۔
حافظ عبداللہ روپڑی بھی لکھتے ہیں :-

لے تحذیر المسلمین من الابتداع والبدع فی الدین ص ۱۵۷ کہ تاریخ اہل حدیث ص ۱۵۷

ائمہ اربعہ کا اختلاف قریب قریب صحابہ کے اختلاف کے ہے بلکہ

سوائے اربعہ کے اختلاف کو لائق نفرت ٹھہرانا اسی طرح سمجھا جانا چاہیے جس طرح کوئی صحابہ کے اختلافات کو قابل نفرت ٹھہرائے۔ سورج طرح صحابہ کے خلاف اظہارِ بیزاری کرنے والے شیعہ کہلاتے ائمہ اربعہ کے خلاف فضا کے نفرت پھیلا لے والوں کو بھی شیعہ ہی سمجھنا چاہیے۔ شیعہ نام پڑتے پہلوں سے اظہارِ بیزاری کا اعلان سے کٹنے کا۔ سورج طرح صحابہ سے کٹنے والے بڑے شیعہ شمار ہوتے ہیں ائمہ اربعہ کے اختلاف سے بیزاری کرنے والے بھی تو چھوٹے شیعہ ضرور ہی سمجھے جانے چاہئیں۔

مولانا شامہ اشرف سرسری بیان کرتے ہیں کہ ایک وفد میں نے اپنے شیخ انکل مولانا ندیر حسین دہلوی سے ان کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو یہ چھوٹے شیعہ ہوئے بلکہ مولانا شامہ اشرف صاحب شیخ الہند مولانا محمد واجد الحسن کے شاگرد اور مولانا ندیر حسین صاحب حضرت شاہ محمد اسحق محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ اس لیے ان حضرات سے ائمہ دین میں سے کسی کی گستاخی سنیے میں نہیں آتی۔ مولانا محمد ابراہیم میرباکلوٹی کے ساتھ مجھے ایک مدت رہنے کا اتفاق ہوا۔ بزرگوں کے احترام میں ماشاء اللہ اپنی مثال آپ تھے۔ اکثر فرماتے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ کا ادب و احترام مجھے باطنی طور پر اتنا کیا گیا ہے، غرضی حضرات بھی ائمہ کی شان میں بہت مؤدب تھے۔ ان چند حضرات کے سوا غیر مقلدین کو جہاں بھی دیکھا ائمہ کی شان میں گستاخ ہی پایا۔

اصولی اختلافات کے فاصلے

الحمد لله وسلاماً علیٰ عباده الذین اصطلقوا امامجد :

اسلام میں جو باتیں ملتے جلتی ہیں ان میں راہ صرف ایک ہے اور جو صراط مستقیم ہے اس کے دوسری راہوں سے اختلافات اصولی ہیں اور جو باتیں کرنے کی ہیں ان میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور یہ اسلام کی وسعت عمل ہے اور ان کے آپس میں اختلافات فردی ہیں۔ مذاہب اربعہ کے آپس میں اختلافات فردی ہیں۔ اور اہل السنۃ والجماعہ کے معتزلہ سے، روافض و خوارج سے، جمہیہ سے اور کرامیہ اور سر جنبیہ اور اثنا عشریوں اور اسماعیلیوں سے اختلافات اصولی ہیں۔ اصولی اختلافات کے فاصلے کبھی ملتے نہیں اور اصولوں پر کبھی سووے بازی نہیں ہوتی۔ فردی اختلافات کے فاصلے صرف صواب اور خطا کے ناصیے پر تھے ہیں حق و باطل کے فاصلے نہیں جو تہ اور ان میں ایک دوسرے کی رعایت بھی کی جاسکتی ہے۔

اثنا عشریوں سے ہمارے اختلافات زیادہ تر اصولی اور بنیادی ہیں صرف فردی اور عملی نہیں آٹھویں صدی میں یہ بات مشہرت عام رکھتی تھی اور مسئلہ قطعی درجہ میں کھل چکا تھا۔ علامہ تاج الدین سبکیؒ (۷۷۷ھ) یہ کہہ کر اس ذمہ داری سے فارغ ہو چکے۔

ان خطاء المعتزل والرافضی قطعی والمسلۃ قطعی ۛ

ترجمہ معتزلہ اور روافض کی غلطی اسلام کے قطعی اصول میں ہے اور ان کے

اہل السنۃ کا اختلاف قطعی نہیں، قطعی ہے۔

حضرت محققین نے نہیں ان کے عقائد ثنائیہ (آٹھ عقیدوں کے باعث ہمیشہ دائرہ اسلام سے باہر سمجھا ہے، یہ نہیں کہ انہیں اسلام سے باہر کیا ہے، یہ عقائد اسلام میں تھے ہی کب کہ انہیں باہر کیا جائے، جو عقیدہ دائرہ اسلام کے اندر ہو اسے کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ اور جو اسلام کے قطعی عقیدوں سے محاذی ہو اسے اپنے اند کوئی مسلمان جگہ نہیں دے سکتا لہذا ہم اور الزام اور بات ہے۔ اور جو بات کفر جو اس کا التزام اور اقرار اور بات ہے ان دونوں صورتوں میں حکم بدل جاتا ہے۔ شیعوں کے ان عقائد کا ان کے اہل بار بار اقرار ہے۔ اور یہ لوگ اس کا بڑا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان عقائد ثنائیہ کی بنا پر علماء حق نے

ملہ طبقات الشافعیہ جلد اول

ہمیشہ انہیں مسلمانوں سے باہر سمجھلے۔ وہ عقائد یہ ہیں :

① روبرو قرآن پاک کے کئی بیشی سے محفوظ ہونے سے انکار۔ اور اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہنا۔

② ختم نبوت کے اس معنی کا انکار کہ اس سے آسمانی سلسلہ مامورین بند ہو چکا۔

③ عقیدہ رجعت کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں ایک بار پھر آنا ہے۔

④ امام کے دوسرے انبیاء سے افضل ہونے کا عقیدہ اور فضیلت انبیاء کا انکار۔

⑤ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ جن کا صحابی ہونا اللہ اور اس کے رسول کا دھنیا ہونا اور جتنی ہونا امر قطعی ہے ان کے ایمان کا انکار۔

⑥ اہل المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر تہمت کا عقیدہ رکھنا اور قرآن کریم کے فیصلہ بہت کو نہ ماننا۔

⑦ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔

⑧ حضورؐ کے بعد آپ کی ملافص خلافت قائم ہونے کا خدا کی دعوتی پورا نہیں ہوا۔

اگر بعض علماء نے انہیں کبھی مسلمان سمجھا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لفظ شیعہ ایک مشترک اللفظی لفظ رہا ہے۔ ان کی اصطلاحات اور فرقے مختلف ہیں۔ اثنا عشری، شیعہ کے بارے میں اسلام کا بارہ سرور ہیں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اور اگر ان دونوں نے کبھی اپنے مسائل کا انکار کیا ہے تو ایران کے ہاں ازراہ فقہیہ ہوتا رہا ہے اور یہ بات کسی صاحبِ علم سے مخفی نہیں۔

جن علماء نے اثنا عشری کا عقائد کا ان کے اصل مآخذوں سے مطالعہ نہیں کیا وہ محض زوال کی عبارت پر ان کے بارے میں فتوے دیتے رہے ہیں۔ سوان کا فتوے ان کے حق میں مستبر نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں ان علماء کی طرہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے ان لوگوں کا قریب سے مطالعہ کیا ہے یا انہوں نے اس کے اصل مآخذوں پر اطلاع پائی ہے۔

متقدمین میں شیعہ کے بارے میں خصوصاً امام ابوحنیفہؒ (۱۵۰ھ) امام ثوریؒ (۱۵۱ھ) امام اوزاعیؒ (۱۵۵ھ) امام مالکؒ (۱۷۱ھ) امام لیث بن سعدؒ (۱۷۵ھ) امام ابو یوسفؒ (۱۸۲ھ) امام شافعیؒ (۲۰۴ھ) امام احمدؒ (۲۴۱ھ) امام طحاویؒ (۲۴۱ھ) اور امام ابوالحسن الاشعریؒ (۳۳۳ھ) کی رائے معتبر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے زمانے میں محدثین

نے اسلام میں الحاد کی راہیں قائم کیں۔

شیخوں کا اثنا عشری مذہب اس وقت تک قائم نہ رہا تھا۔ یہ مذہب اپنے بانیوں (جن کی پیدائش ۱۲۵۶ء میں ہوئی اور فائب ۷۶۰ء) ہونے کی شخصیت کے بعد قائم ہوا۔ چوتھی صدی کے شروع میں انہوں نے اپنا مذہب مرتب کیا جسے علی بن ابراہیم الحنفی (۳۰۰ء) کی تفسیر جو اس مذہب کی اساس ہے گوتیسری صدی کے ختم پر لکھی گئی، مگر چوتھی صدی کے نصف تک وہ دیر پردہ رہی۔ پھر علی بن ابراہیم الحنفی کے شاگرد محمد بن یعقوب (۳۲۸ء) نے اس مذہب کی پہلی حدیث کی کتاب مرتب کی اور ابتداء میں وہ بھی زیادہ تر دیر پردہ رہی رہی پھر کہیں ظاہر ہوئی۔

شیعیت ان دنوں صرف اسی جہت سے متعارف تھی کہ کچھ لوگ یہود و مجوس کے دیر اثر جمہور صحابہ سے بغض رکھنے لگے ہیں اور چونکہ ان حضرات (صحابہ کرامؓ) کا اللہ کا رضا یافتہ ہونا قرآن کریم اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور وہ خیر القرون ہیں اس لیے ان کی تنقیص اور ان سے بغض رکھنا اس دور میں ہمیشہ موجب کفر سمجھا گیا۔ گو اس وقت یہ عقیدہ کسی مضبوط صورت میں سامنے نہ آیا تھا۔

علامہ شافعیؒ (۱۸۰ء) تو شروع ہی سے ان کے اسلام کے قابل نہ تھے وہ انہیں اسلام سے خارج نہ کرتے تھے فرماتے یہ لوگ اسلام میں داخل ہی کب ہوئے تھے کہ انہیں خارج کیا جائے۔ یہ اسلام میں اسے ایک سچا دین سمجھتے ہوئے داخل نہ ہوئے تھے۔ ان کا مقصد ابتداء ہی سے مسلمانوں میں داخلی انتشار پیدا کرنا تھا۔ حافظ ابن تیمیہ (۷۲۸ء) علامہ شافعیؒ سے نقل کرتے ہیں:-

قال الشعبي، اذ ذكر اهل هذه الازواء المضلة وشروها المرافضة

لم يدخلوا في الاسلام دغية ولا رهبة ولكن متعاقلا اهل الاسلام

وذبيا عليهم.

ترجمہ علامہ شافعیؒ نے کہا میں تمہیں گمراہ کرنے والے اہل بدعت، سے ڈراتا

میل اور ان میں سے سب سے بدتر راغبی ہیں وہ اسلام میں طلب حق

اور خوف خدا سے داخل نہیں ہوئے۔ اہل اسلام کی دشمنی اور جذبہ انتقام

انہیں یہاں لے آیا ہے۔

حضرت علامہ شامیؒ (۱۲۵۳ھ) نے اپنے رسالہ تنبیہ الولاۃ والحکام میں علامہ ابو السعد (۷۹۸ھ) کے حوالہ سے امام ابو حنیفہؒ، امام سفیان الثوریؒ اور امام ابو داؤد اجمعیؒ تینوں مجتہدین کا یہ فتوے نقل کیا ہے :-

یعنی اگر یہ لوگ توبہ کر کے اسلام میں آجائیں تو انہیں قتل نہ کیا جائے اور عام کافروں کی طرح انہیں توبہ کے بعد معاف کر دیا جائے۔

سروام ابو حنیفہؒ کے فتویٰ اقتلوا الذین سترافان توبتہ لا تعرفہ اس مطلب پر ہوگا کہ ان کے توبہ کرنے سے پہلے پہلے تم انہیں جاکچڑو۔ اس وقت ان کی توبہ کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ ان پر زندہ کی سزا جاری کی جائے گی۔

امام مالکؒ (۱۷۹ھ) نے فتوے دیا کہ قرآن کی رو سے وہ تمام لوگ کافر ہیں جو صحابہؓ سے بغض رکھیں۔ قرآن کریم کی آیت لیسینظہموا الکفار (پ۲ الفتح آیت ۲۹) میں مذکور وجہ کفر ان لوگوں میں موجود ہے۔

ان مجتہدین ہی نہیں امام ابن حزم غلبہریؒ (۴۵۶ھ) نے بھی یہی بات کہی ہے :-

ہی طائفتہ یجری مجری الیہود والنصارى فی الکذب وامن

الودانض لیسوا من المسلمین۔

ترجمہ شیعہ ایسا گروہ ہیں جو جھوٹ بولنے اور کفر کرنے میں یہود و نصاریٰ

کی راہ پر چلے ہیں اور روافض لوگ ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔

یہ پانچویں صدی کی بات ہے کیا اس میں کوئی ایسا ہے؟ کیا اشاعری شیعوں کے کفر میں کسی کا کوئی اختلاف ہے؟

امام مالکؒ نے یہ فتوے بھی دیا کہ جو مال مسلمانوں کو بطور فہ حاصل ہو اور وہ ان میں تقسیم کیا جائے اس میں شیعوں کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ آپ کے مسلک کے محدث چہرہ اور فقیہ کبیر قاضی حیاض مالکیؒ (۵۲۴ھ) لکھتے ہیں :-

قال مالک من انتقص احدًا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم

فلیس لہ فی ہذہ العشی حق۔

ترجمہ: امام مالکؒ کہتے ہیں جس نے اصحاب رسولؐ میں سے کسی کی بھی شان میں کسی کی

اس کا مال لے میں کوئی حق نہیں ہے۔

اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسا شخص مسلمان نہیں، سورہ مال مسطین سے

کوئی حصہ نہ پائے، آپ نے جب یہ فتوے دیا تو آپ کے ہمراہ کا بطلان و مجتہدین اور بڑے بڑے

شاگردوں (جیسے امام محمدؒ، امام شافعیؒ) میں سے کسی نے اس پر انکار نہیں کیا، بلکہ ایک

جماعت علماء نے کھل کر ان کی موافقت کی۔

حافظ ابن کثیرؒ (۷۴۱ھ) لکھتے ہیں:-

ووافقه طائفة من العلماء ورضي الله عنهم على ذلك۔

ترجمہ: اور علماء کے ایک بڑے گروہ نے اس سے اس فتوے میں موافقت

کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔

علامہ قاضی عیاضؒ (۵۴۵ھ) ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:-

وقطع بتكفير كل قائل يتوصل به الى تفليد الامة ومتكفيا

جميع صحابة۔

ترجمہ: اور ہم قطعی طور پر اس شخص کو کافر سمجھتے ہیں جو پوری امت اسلام کے

گمراہی پر سمجھے اور سب صحابہؓ کی تکفیر کا قائل ہو۔

علامہ سرخسیؒ (۷۸۳ھ) صحابہؓ کے بارے میں جن کا معنی یہ ہوتا تو اتر و یقین سے

ثابت ہے لکھتے ہیں:-

فمن طعن فيهم فهو ملحد منافذ للاسلام ودواء السيف ان

لم يقب۔

ترجمہ: جو صحابہؓ پر طعن کرے وہ ملحد ہے اسلام کی چادر اس نے اٹا دی ہے

اس کا علاج تلوار ہے اگر توبہ نہ کرے۔

امام فخر الدین رازیؒ (۷۱۰ھ) بھی لکھتے ہیں:-

ادعاء الردا خض ان القرآن دخله الزيادة المقصان والتخير

والتحريف ذلك يبطل الاسلام۔

ترجمہ: رواض کا یہ کہنا کہ قرآن کریم میں کئی بیشی ہوئی ہے اور تبدیل و تحریف نے اس میں راہ پائی ہے یہ عقیدہ ان کے اسلام کو باطل کر دیتا ہے (یہ کہنا صحیح نہیں کہ چارے اسلاف کو ان کے عقیدہ قرآن پر اطلاع دیتی)۔
اسلام میں یہ تو اتر سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم :-

- ① اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہوئی۔
- ② کو مکہ میں حق آیا اور باطل گیا اور سلطنت اسلام قائم ہوئی۔
- ③ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوئے۔
- ④ یہ کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم نہ ہوئی بلکہ آگے چلی اور اللہ تعالیٰ کا

دعویٰ اختلاف کو راہما۔

- ⑤ حضرات خلفاء ثلاثہؓ (حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمانؓ) مومن تھے اور خاتم الانبیاء کا پرہیز و اعتماد پائے ہوئے تھے۔
- ⑥ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی الرضیٰ عنہ ان خلفائے ثلاثہ کے تسلسل میں خلیفہ بنے اور انہوں نے اپنی خلافت کی بنا ان کی خلافت پر رکھی۔
- ⑦ حضرت حسنؓ کا حضرت معاویہؓ کو خلافت دینا انہیں مسلمان سمجھتے ہوئے تھا وہ مسلمانوں کو کسی کافر کے سپرد نہ کر رہے تھے۔

یہ امر بسمہ مسلمانوں کا ذخیرہ اعتماد میں اور ثابت یہ تو اتر طبقہ و استاد ہیں اب جو لوگ ان سب ائمہ کا بیگ، جنبش زبان یا بیگ حرکت قلم انکار کر دے اور عقیدہ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باتشائے چند سب صحابہؓ، معاذ اللہ ہر تہہ ہو گئے تھے ان کے کفر میں کیا کسی صحابہ علم کو شبہ ہو سکتا ہے؟ یہی نہیں بلکہ جو شخص ان کے کفر میں شک کرے کیا وہ جیسے صحابہؓ سے بدگمان ہونے کا مجرم نہیں؟

چوتھی صدی ہجری کے مسلمانوں کی آواز آپ علامہ قاضی عیاضؒ سے سن آئے ہیں۔
اب نویں صدی کے تاثرات حافظ ابن حاتمؒ (۸۵۱ھ) سے معلوم کریں آپ لکھتے ہیں :-
ان من فضّل علیاً علی الثلاثۃ فمبتدع وان انکر خلافتہ الصدیق
ادعہ رضی اللہ عنہما فہو کاخر لہ

ترجمہ: جو شخص حضرت علیؑ کو خلفائے ثلاثہ سے افضل جانے وہ بدعتی ہے۔
اور اگر وہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کا (جو قرآن میں موجود ہے)
انکار کرے تو کافر ہے۔

اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو شہادتیں بھی سن لیں :-
شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) نے ساتویں صدی کے آخر میں ترکام کیا اور صحابہؓ
کے مخالفین میں سے ایک ایک لیا۔ آپ کے تاثرات شیعوں کے بارے میں یہ ہیں :-
زعم انعم اور تداد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فقرا قليلا
لا يبلغون بضعة عشر نضاً او انعم منقوا عاتمهم هذه الاربع
ايضاً في كفره لانه مكذب لما نصه في غير موضع من الرضى
عنهم والثناء عليهم بل من يشك في كفره مثل هذا فانه كفر
متعين۔ ۱۔

ترجمہ: یہ بات کہ صحابہؓ (ما سوائے چند کے جن کی گنتی انہیں تک نہیں پہنچی) سب
متردد ہو گئے تھے یا یہ کہ عاتم الزمان سب فاسق ہو گئے۔ سو اس کے نفرت ہونے
میں کوئی شک نہیں کیونکہ ایسا کہنے والا اس حدیث قرآن کا مکذب ہے جس پر
(ادیدہ ایک مقام نہیں کئی متعلقات ہیں) نص وارد ہوئی ہے اور ان کی
(صحابہ کرامؓ کی) تعریف کی گئی ہے بلکہ جو شخص ایسے کافروں کے کفر میں
شک کرے اس کا کفر بھی اپنی جگہ طے پا چکا ہے۔
اور قاضی ابوالعلیؒ سے نقل کرتے ہیں :-

الذم عليه الفقهاء في سب الصحابة ان كان مستحلاً لذلك
كفر۔ ۲۔

ترجمہ: جس بات پر سب فقہاء متفق ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہؓ کو بُرا بھلا کہنا،
اگر اسے عیان سمجھ کر ہو تو یہ کھلا کفر ہے۔

اب آئیے اس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حضرت امام مالکؒ کے فتویٰ کی صدا یہاں بھی
اسی طرح سنائی دے رہی ہے۔ مفسر قرآن حافظ ابن کثیرؒ (۷۴۴ھ) لکھتے ہیں :-

ومن هذه الامة انتزع الامام مالك في رواية عنه بكتف الروافض
الذين يفضون الصعابة رضي الله تعالى عنهم قال لانهم يظنونهم
ومن هنا الصعابة رضي الله تعالى عنهم فهو كما ذكر هذه الآية له
ترجمہ اور اس آیت سے ایک روایت کے مطابق امام مالک نے رافضیوں کی
تکفیر کا حکم نکالا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، آپ نے
ایسا اس لیے کہا کہ رافضی صحابہؓ سے دشمنی رکھتے ہیں اور جو صحابہؓ سے
غضب رکھے وہ اس آیت کی رو سے کافر ہے۔

یہ کسی عام فہم یا فقیہ کا استدلال نہیں امام مالک کا استدلال ہے جو مجتہد مطلق
ہیں آپ کا اس آیت سے یہ استنباط کرنا کہ صحابہؓ سے بغض اور غصہ رکھنا کافروں کا ہی کام
ہے۔ اپنی جگہ بڑا اصولی وزن رکھتا ہے۔

چھٹی باتیں اور آٹھویں صدی میں یہ لوگ (یعنی رافضی) صرف اسی لیے مسلمانوں
سے الگ اور اسلام دشمن سمجھے جاتے تھے کہ یہ بغض صحابہؓ کے سوا یہ مسلمانوں کی سیاسی
حکومت کے دشمن تھے اور جس طرح یہود و نصاریٰ جیسے تھے کہ مسلمانوں کا انعام و عافیت
درہم برہم جو یہ لوگ صفوف اسلام میں ان کی بڑی امید گاہ تھے اور یہ ہر وقت اس کو کشش
یا دہشت تھے کہ مسلمانوں کی تباہی جس طرح بھی اس میں کمی نہ کی جائے۔

خلافتِ ہندو کی تباہی میں غلیظ مستقیم ہاتھ (۷۵۶ء) کے شیعہ وزیر عویذ الدین محمد بن
محمد علی اعلوی (۷۵۶ء) کا بنیادی ہاتھ تھا۔ تاناکو کی اس جگہ میں سولہ لاکھ کے قریب
مظلوم مسلمان شہید ہوئے۔ مگر ابن اعلوی کی انتقام کی آگ پھر بھی نہ بجھی۔ اس کی تفصیل کے لیے
تاریخ ابن خلدون جلد ۲ ص ۵۲ کی طرف مراجعت فرمائیے۔

۲۵ سال رات و روز گداز، خوں بہاؤ، بربادی

بر زوال ملک مستحکم امیر المومنین

اس ابن اعلوی کے بارے میں علامہ تاج الدین السبکی (۷۷۷ء) لکھتے ہیں :-
كان فاضلاً اديباً وكان شيعياً رافضياً في قلبه غل الاسلام واهله۔

ترجمہ۔ وہ عربی کا بڑا ادیب تھا اور رافضی شیعہ تھا۔ اس کے دل میں اسلام

اور مسلمانوں کا بھروسہ نہ تھا۔

اب آپ ہی اندازہ کریں کہ علامہ سبکیؒ کی نظر میں شیعہ کیا مسلمانوں میں سے ہیں یا اعدائے اسلام میں سے ہیں۔ یہ آٹھویں صدی کی آواز ہے۔

اس کے ساتھ حکیم نصیر الدین طوسی (۵۶۷ھ) مصنف تجرید الاعتقاد جس کی علامہ ابن مطہر علی شیبی (۵۶۲ھ) نے کشف المراد شرح لکھی ہے، تھا جس نے خلیفہ مستصم کے قتل کا فیصلہ دیا تھا۔ اس کے متعلق علامہ سبکیؒ لکھتے ہیں :-

وكان نصير من اشد الناس على المسلمين .

ترجمہ نصیر الدین طوسی مسلمانوں کے خلاف شدید ترین لوگوں میں سے تھا۔

شام میں عیسائیوں کی صلیبی جنگوں میں بھی شیعوں نے عیسائیوں کا ساتھ دیا تھا شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :-

تجدد بعد وفات المشركين و اهل الكتاب على المسلمين اهل القرآن كما قد جرت به الناس غير مرة في مثل اعانتهم للمشركين من الترك وغيرهم على اهل الاسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك واعانتهم للصناديق على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك في دوائر متعددة من اعظم الحوادث التي كانت في الاسلام في المائة الرابعة والسابعة فانه لما قدم كفار الترك الخ بلاد الاسلام وقتل من المسلمين مالا يحصى عدده الا رب الاثم كانوا من اعظم الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين .

ترجمہ تم ان شیعوں کو مسلمانوں کے خلاف جو قرآن کو ماننے والے ہیں مشرکین اور اہل کتاب کی مدد کرنے والا پادگے جیسا کہ لوگ پہلے کئی دفعہ آذما چکے ہیں، ان شیعوں نے خراسان، عراق، جزیرہ شام اور دوسرے کئی ممالک میں مسلمانوں کے خلاف تاتاریوں کی مدد کی اور شام اور مصر وغیرہ میں مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا ساتھ دیا۔ ایسا ایک دلفہ نہیں جو کبھی اور ساتویں صدی میں ایسے کئی حوادث پیش آئے جب تاتاریوں نے (ہلاکو خاں نے)

بلا و اسلام پر یمنیاری کی اور مسلمان اس کثیر تعداد میں مارے گئے کہ بس اللہ
 ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں کی عداوت اور کافروں
 کی مدد میں ایک بڑی طاقت ہے۔
 حافظ اس سے پہلے یہ بھی لکھ آئے ہیں۔

فقیہ جہل و ظلم لایما الرافضة فانهم اعظم ذوی الایہام جہلاً
 وظلماً یجادون خیالاً ولیاء اللہ تعالیٰ من بعد النبیین من السابقین
 الاولین من المهاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی
 اللہ عنہم ورضوا عنہ ویزالون الکفار المنافقین من الیہود النصاری
 والمشرکین واذناف الملحدین کالنصیریۃ والاسماعیلیۃ و
 غیرہم من الضالین۔ لہ

ترجمہ: جہل و ظلم اور ان کے انہندوں میں جہالت اور عناد (کوٹ کوٹ کر) بھری
 ہے۔ خاص طور پر رافضیوں میں۔ یہ اہل اپرا میں سب سے زیادہ ظلم اور
 جہل کا شکار ہیں۔ انبیاء کے بعد جو سب سے بہتر ان کی ولایت میں ہیں جیسے
 سابقین اولین، مهاجرین و انصار میں سے اور ان میں سے جو ان کے پیچھے
 چلے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ شیعہ لوگ
 کفار و منافقین سے مولا ت رکھتے ہیں۔ کفار میں سے یہود و نصاریٰ اور
 مشرکین سے ان کی دوستی ہے اور منافقین میں سے یہ نصیریہ اسماعیلیہ
 اور ان جیسے دوسرے محدثین کے سامنے ہیں ان سے مولا ت رکھتے ہیں۔

اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ جو لوگ اس حراج کھلے بندوں کافروں کے ساتھ رہے اور
 حافظ اسلام کے پہلے ہر اول دستہ صحابہ کرام کے خلاف دن رات بغض کا لاد ا اگلتے ہیں اور
 مسلمانوں کی جب کبھی کافروں سے بچہ آزمائی ہو وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور تائیدیوں
 کے ہاتھوں مسلمانوں کی تاریخی تباہی انہی کے ہاتھوں عمل میں آئی اور خلافت بغداد انہی کے
 عمل سے مٹی ہوا۔ پھر ان کے کفر و الحاد میں کسی مبلغ کو کسی قسم کا شک و تردید نہیں ہو سکتا؟
 نہیں تو قرآن کریم کی اس شہادت کے لیے اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ان کو مسلمان

سمجھا جاسکتا ہے۔

ومن يتوكلهم منك فانهم منهم. (پل المائدہ ع ۸)
ترجمہ اور تفسیر: دوسرے اسلام کر لے والوں میں سے جو ان سے دوستی رکھے
گا وہ انہی میں سے ہے

حافظ ابن تیمیہؒ سے یہ بات پرشیدہ نہ تھی کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو موجودہ قرآن
میں کسی بیشی کے قائل ہیں۔ تاہم اس وقت تک ان کی آگ زیادہ تر صحابہ کرامؓ کے خلاف ہی
بھیڑ کٹی تھی۔ حافظ اپنی دوسری کتاب الصلوات المسلول میں لکھتے ہیں:-

من زعم منهم ان القرآن نقص منه آیات وكتمت... واما من جاوز
ذلك الى ان زعم انهم ارتدوا بعد رسول عليه الصلوة والسلام الا
ذخراً قليلاً... او انهم فسقوا عامتهم فهذا لا يوجب ايضاً في كفره
لانه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء
عليهم بل من يشك في كفره مثل هذا فان كفره متعين فان
مضمون هذه المقالة ان نقلة الكتاب والسنة كفار اذ ضاق
وان هذه الآية التي هي كنز خير امة اخرجت للناس وخير ما
هو القرن الاول كان عامتهم كفاراً اذ ضاقوا ومضمون هذه
الامة شر الامة وان ما بقى من هذه الامة هو شرارها وكفر هذا
سما يعلم بالاضطرار من دين الاسلام ولهذا تجد عامة من ظن
عليه شيء من هذه الاقوال فانه يتبين انه زنديق وعاصم
الزناقة انما يستترون بمذہبهم۔

ترجمہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ موجودہ قرآن میں (انسانی ہاتھوں) کوئی آیات کم
کر دی گئی ہیں اور پھپھالی گئی ہیں... اور جو اس سے بھی آگے جا کر یہ عقیدہ
رکھے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد چند لوگوں کے سوا باقی سب
مرتد ہو گئے تھے یا اکثر مسلمان فاسق ہو گئے تو ایسے شخص کے کفر میں بھی کوئی
شک نہیں کیونکہ وہ اس حقیقت کا منکر ہے جو قرآن کریم میں کئی مقامات

پرمخصوص ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ ان سے (صحابہ سے) راضی ہو چکا اور ان کی مدح فرما چکا، بلکہ جو شخص ایسے لوگوں کے کفر میں شک کرے گا اس کا اپنا کفر طے پا چکا ہے۔

کیونکہ اس بات کا حاصل نزیہ ہے کہ امت تک قرآن اور سنت نقل کرنے والے سب کفار تھے یا فاسق تھے اور یہ آیت کہ ”تم خیر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے“ اور امت کا خیر قرن اول ہے جب وہ سب کافر یا فاسق تھے۔ تو آیت کا معنی یہ ٹھہر کہ یہ امت خیر الائم ہے اور امت کے جو لوگ باقی رہے وہ بھی اشرار ہیں لہذا اس عقیدے کا کفر بننا دین اسلام میں ضروری طور پر واضح ہو چکا ہے۔

اور لہذا ہم اس قسم کے عقائد رکھنے والے عام لوگوں کو اس طرح پاؤ گے کہ ان کا مذہب بننا واضح ہو گا اور عام ذہنین لوگ ہمیشہ انہی (شیعوں) کے پردے میں چھپے ملیں گے۔

اب آپ یہ دیکھیں کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے جن شیعہ عقائد کو کفر کھلایا وہ اثنا عشری شیعوں کے عقائد ہیں یا نہ؟ اگر واقعہ اثنا عشری عقائد یہی ہیں تو اب کیا ان کا کفر صحیح علیہ نہ ہو؟ کیا ان پر کفر کی بخت تمام نہیں ہو چکی؟ اور کیا وہ ان کفریات میں سے ایک ایک کے حامل نہیں ہیں؟ اور اس تلخ حقیقت سے بھی اثنا عشری علماء ناواقف نہیں کہ ان جوں قرآن کریم کی یہ آیت کشفہ خیر امتیہ اخر جنت للناس محض ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص قرآن کریم کے ساتھ اس قسم کے طنز اور استہزاء پر آجائے جو اثنا عشری عقیدے میں اسی آیت سے ہوتا ایک ہے وہ کسی صورت میں مسلمان نہیں رہ سکتا اور جو شخص ان سب باتوں کے باوجود اسے مسلمان سمجھتا ہے اس کا اپنا کفر بھی طے ہو چکا ہے۔

اثنا عشری عقیدہ موجودہ قرآن کے بارے میں

بعضی صدی کے نامور اثنا عشری عالم ابو منصور احمد الطبرسی (۵) لکھتا ہے :-

دلوشرحت کلما اسقط وحرف و بدل مما یجری هذا المجری طال و

ظلم ما تخطر التقیۃ اظہارہ۔ سلہ

ملہ اختصار للطبرسی جلد ۱ ص ۲۵۴

ترجمہ۔ اور اگر میں ہتھارے سامنے کھول دوں کہ کیا کچھ قرآن سے نکالا گیا ہے اور اس کی تحریف کی گئی ہے اور اس کے الفاظ بدلے گئے ہیں تو بات لمبی پڑ جائے گی اور وہ بات ظاہر ہو جائے گی جس کے اظہار سے فقیر روکتا ہے پھر گیارہویں صدی کا محقق عالم ملا نعیم کا شافی علامہ طبرسی کی مذکورہ بالا عبارت کو نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے :-

المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من طريق اهل البيت عليهم السلام ان القرآن الذي بين اظہارنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بل منه ما هو خلاف ما انزل الله ومنه ما هو مغاير محرف وانه قد حذف منه امثاله كثيرة منها اسم على عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وآله غير مرة ومنها اسماء المنافقين في مواضعها ومنها غيرة لك وانه ليس ايضا على الترتيب الموضعي عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه قال علي بن ابراهيم القمي ترجمہ۔ ان تمام احادیث اور اہل بیت کی دیگر روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ پورا نہیں ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا بلکہ اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کے خلاف ہیں اور ایسی بھی ہیں جو بدل ہوئی ہیں اور ان میں تحریف کی گئی ہے اور بہت سی باتیں اس میں سے نکال دی گئی ہیں۔ پس سے حضرت علی کا نام بھی بہت سے مقامات سے نکال دیا گیا ہے۔ لفظ آل محمد بھی اس میں کئی جگہ تھا اس میں منافقین کے نام بھی کئی جگہ تھے اور بھی کئی باتیں تھیں۔ اور پھر اس کی ترتیب بھی تو اللہ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کردہ نہیں ہے۔ اور یہ بات (سچا جلیل اللہ مفسر علی بن ابراہیم القمی ۳۰۷) نے کہی ہے۔

اشاعرہ شیعوں کے عقیدہ سے قرآن کا کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے جن

چار علما، متقدمین نے محبت قرآن کا دعویٰ کیا۔ ان کے جمہور علماء نے اسے رد کر دیا اور اب یہ سب کلینی (۳۲۸ھ) سے لے کر غسانی تک اسی عقیدہ پر ہیں کہ موجودہ قرآن میں کمی واقع ہوئی ہے اور یہ بزرگ بنوی ترتیب پر نہیں ہے۔ کوئی نقیضہ نہ ملے تو اور بات ہے۔ الجواب کے مشہور آثار فی حیدر عالم جناب طیب الموسوی نجف اشرف سے لکھتے ہیں:-

ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من العلماء والمحدثين منهم والمتأخرين القول بالنقصية كالكليني والبرقي والياشي والنععاني ودرات بن ابراهيم واحمد بن ابي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج المجلي والسيد الجزائري والحر العاملي والعلامة الفتوي والسيد البحراي وقد تمسكوا في اثبات مذهبهم بالآيات والروايات التي لا يمكن الاعتراض منها له

یعنی ان چار کے علاوہ ان کے تمام متقدمین علماء اور محدثین سے جو خط پر مذہب منقول ہے اور سب متأخرین اسی کے ساتھ ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں واقعی کمی ہوئی ہے اور ان علماء نے اپنے اس مذہب (عقیدہ تحریف قرآن) کو ثابت کرنے میں آیات (محمذ) کی مثالیں دی ہیں اور وہ روایات پیش کی ہیں کہ ان سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ علامہ طیب الموسوی الجزائري نے وہ بڑے بڑے نام گنوائے ہیں جو قرآن پاک میں تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس میں کمی کے قائل ہیں اور یہ سب علماء وہ ہیں جنہیں علامہ غسانی اپنے لائق اعتبار اکابر میں شمار کرتے ہیں۔

۴۔ حضرت کے بعد عام تفضیل اہمت کا عقیدہ

عافظ ابن تیمیہؒ نے اثنا عشری شیعوں کے وجوہ کفر میں ان کے عام امت محمدیہ کے گمراہ ہوجانے کے عقیدے کو بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اسے خیر امت کہا گیا ہے جسے کوئی پر سبائی کے گمراہ بتایا گیا ہے مگر شیعہ اس امت کی عام گمراہی کے اس طرح قائل ہیں ان کا ادل درجے کا محدث علامہ یعقوب الکلینی (۳۲۸ھ) یہ عقیدہ اس طرح بیان کرتا ہے:-

كان الناس اهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلثة. ۱
ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موائے تین کے سب لوگ مرتد ہو گئے تھے۔
(استغفر اللہ العظیم)

پھر آگے ان تین کے نام لکھے ہیں :-

۱. مقداد بن الاسود ۲. ابوذر غفاری ۳. سلمان الغدسی

کیا یہی خیر امت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدی کی ساری امتداد کی گود میں چلی گئی؟ اب ان اثنا عشر لوں کا وہ طنز اور استہزاء ملاحظہ ہو جو اس آیت کشفہ خید امة اخذت الناس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کا قرآن کا مترجم علامہ قبول دہلوی اس آیت پر لکھتا ہے۔ امام جعفر صادق کے سامنے کسی نے یہ آیت پڑھی۔ کشفہ خید لعة۔ تو آپ نے فرمایا :-

آیا وہ امت خیر امت ہے جس نے جناب امیر المؤمنین حسین کو قتل کیا
اس پڑھنے والے نے عرض کیا میں آپ پر خدا ہوں یہ آیت کیوں کر
نازل ہوئی تھی؟ فرمایا اس طرح نازل ہوئی تھی :-

انتہ خیر امة اخذت للناس. ۱

اثنا عشری مفسر علی بن ابیہیم القمی (۳۰۶ھ) بھی کہتا ہے کہ حضرت امام نے فرمایا :-
فقال ابو عبد الله عليه السلام خیر امة یقتلون امیر المؤمنین الحسن
والحسین علیہما السلام فقال القاری جعلت ذلک کیف نزلت قال
نزلت کشفہ خیر امة اخذت للناس. ۲

خیر امت پر کیا طنز ہے؟ بھلا وہ امت خیر امت ہو سکتی ہے جو ان کو قتل کرے یعنی
ہرگز نہیں۔ یہ تو شر الائمہ ہے۔ (استغفر اللہ)

عام تفصیل امت حضرت علیؑ کی نظر میں

عام تفصیل امت کا حقیقہ حضرت علیؑ کے نزدیک خود آپ کو گمراہ قرار دینے
(معاذ اللہ) سے بھی زیادہ گہرا ہے یہ نعرہ قرآن سے کھلا نقاد ہے۔ خواجہ جب اس

مطرح کالی کتاب الرضہ ۱۱ لکھتے ہیں ترجمہ لا مقبول دہلوی ۱۲ ۱۳ تفسیر قمی جلد ۱۱ بیروت

یات پر ڈٹ گئے کہ حضرت علیؑ نے حکیم قبول کے غلطی کی ہے اور وہ علی الاعلان حضرت علیؑ کو گمراہ کہہ رہے تھے تو آپؑ نے اپنی ذات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان سے درمندانہ اپیل کی کہ میری وجہ سے تم ساری امت کو کیوں راہ گم کردہ ٹھہرا رہے ہو عام تفصیل امت کوئی کم درجے کا لگانا نہیں ہے۔

کیا وہ امت جبے اللہ رب العزت خیر امت کہے پوری کی پوری مگر اسی کے گمے میں گر سکتی ہے؟ خلافت کا مسئلہ خلافِ مرفعی رسالت کر سکتی ہے؟ کچھ خیال تو کرو تم کدھر جا رہے ہو۔ آپؑ نے انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا :-

فان ابيکم الا ان تزعموا فی اخطات وضللت فلم تضلّون
عامہ امتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بضلالی و تاخذ و تمہم
بخطای و تکفرو تمہم بذنوبی۔ ۱

ترجمہ: اگر تم اس کے سوا کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں نے غلطی کی ہے پوری راہ راست سے بھٹک گیا ہوں تو تم میری وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عام تفصیل کیوں کر رہے ہو اور میری خطا کا بوجھ ان پر کیوں ڈال رہے ہو اور میرے گناہوں کی وجہ سے عام امت محمدیہ کی تکفیر کیوں کر رہے ہو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰؑ کے نزدیک عام تفصیل امت کا عقیدہ خود ان کی ذات سے اعتماد اٹھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور آیت کن تخذو خیر امتہ سے صریح منکر اور کے باعث یہ عقیدہ صریح کفر ہے۔

تحریفِ قرآن کے بعد یہ دوسرا کفر یہ عقیدہ ہے جس نے عام ملازمین اور رشتہ خواروں کے بائیں ایمان و کفر کے قطعی فاصلے قائم کر رکھے ہیں۔ عام تفصیل امت تحریفِ قرآن کے عقیدہ سے کم جرم نہیں اور شامشیری تو ان دو عقیدوں کے بعد اس کفر یہ عقیدے میں بھی بڑی طرح گھبرے ہیں کہ باہر اماموں کا دیرینہ انبیاء سابقین سے بڑا اور برتر ہے :-

جس فرقے کا یہ عقیدہ ہو کہ قرآن کی آیت میں کچھ کمی ہوئی ہے یا کچھ آیتوں کو چھپا لیا گیا ہے یا جن کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے

چند اشخاص کے سب مرتد ہو گئے تھے یا یہ کہ فاسق ہو گئے تھے تو ان لوگوں کے کفر میں کوئی شک نہیں بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے ان پر بھی کفر لازم آئے گا۔ ۱۰

تحریف قرآن اور عام تفصیل امت کے عقیدے اپنی جگہ پر مستقل وجوہ کفر میں لیکن شیعہ کی عام شہرت زیادہ صحابہ کرامؓ کو برا کہنے کے پہلو سے ہوئی ہے اور اس میں اشتغال کا پہلو دوسرے وجوہ کفر سے زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے۔ ان کا ملا باقر مجلسی جسے غلامہ خینی اپنے اکابر علماء اعلام میں شمار کرتا ہے، لکھتا ہے :-

یابعد از ہر نماز بگوید اللهم العن ابا بکر وصہ و عثمان و معاویہ و عائشہ و حفصہ و ہند و ام المکرم۔ ۱۱

اس قسم کے بیانات سے تمام اثنا عشری لٹریچر آنا پڑا ہے۔ دور اول میں مسلمانوں کے اس قسم کے خلاف مدح صحابہؓ پر زیادہ محنت کی۔ ان کے دوسرے عقائد کی ان لوگوں کی زیادہ شہرت نہ تھی۔ لیکن یہ بدلتا صبح نہیں کہ ان کا عقیدہ تحریف قرآن اہل علم سے چھپا ہوا تھا۔ حافظ ابن تیمیہؒ آٹھویں صدی میں ان کے عقیدہ کا واضح طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کفر اس دور میں اکابر علماء کو پوری طرح معلوم تھا۔

ہاں یہ صیح ہے کہ عام مسلمانوں کے سامنے شیعہوں کا صرف بعض صحابہؓ اور ان کی قبلت دشمنی تھی۔ ابھی ان کے دوسرے عقائد کفریہ کھل کر سامنے نہ آئے تھے۔ ابھی یہ صرف اسی سلمان شمار نہ ہوتے تھے کہ یہ صحابہ کرامؓ کے اللہ کے یہاں رضا یافتہ ہونے کے منکر ہیں اور صحابہ کرامؓ کا یہ مقام اور ان کا خیر امت ہونا چونکہ متواترات اسلام میں سے ہے اور متواترات اسلام کا انکار کفر ہے۔ اس لیے انہیں اس دور میں مسلمانوں کا شدید ترین سیاسی دشمن اور یہود و نصاریٰ کا ایجنٹ سمجھا گیا ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کے مخصوص عقائد مسلحہ بھی ایک ایک کر کے ابھر رہے تھے اور یہ بات بھی عام ہوتی جا رہی تھی کہ یہ لوگ موجودہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ تاہم ابھی تک ان کی اپنی کتاب میں مسلمانوں کے ہاں پوری نہ کھلی تھیں چند اکابر علماء کے سوا عام علماء ابھی انہیں یہود تکم جانتے تھے۔

یہ شیوں کا چوتھی صدی سے لے کر ۷۰۰ھ میں صدی تک کا حال ہے۔ اب دورِ نوینِ صدی میں چلے۔ صحابہ کرام کی تعقیب و تکفیر تو ایک طرف رہی جو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی سطحاً فضیلت کا قائل نہ ہو وہ بھی ان دونوں تک مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شیخ الاسلام حانظ ابن حجر عسقلانی (۷۸۵ھ) ایک بحث میں لکھتے ہیں :-

ليس تأييده من اهل السنة بل دلائل اهل الايمان
 ترجمہ: ایسا کہنے والا اہل سنت میں سے کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ وہ تو اہل
 ایمان بھی شمار نہ ہو گا یعنی اسے مسلمان نہ سمجھا جائے گا
 جو صحابہ کرامؓ کو بڑا کچھ مجاہد علماء کہتے ہیں اسے کوڑے لگائے جائیں بعض مالکیہ نے اسے
 قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض شافعیہ نے مالکیہ کے اس فتوے کو عام نہیں رکھا اسے حضرت
 ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے خاص کیا ہے کہ جو انہیں بڑا کہے وہ اس سزا سے قتل کا مستوجب
 ہے تاہنی چین نے بھی یہ رد قول نقل کیے اور علامہ سبکیؒ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ
 جو شخص ان دو بزرگوں کو کافر کہے وہ ہرگز مسلمان نہیں رہتا۔
 حانظ ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں :-

وتواه السبکی فی حق من کفر الشیخین وکذا من کفر من صحیح النبی
 بإيمانه أو بتشيده بالجنة إذا اترا الحبر بذلك عنه لما تضمن من
 تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

ترجمہ: اور علامہ سبکیؒ نے اس فتوے کو کفر کی اس شخص کے بارے میں بُری
 - تائید کی ہے جو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو کافر سمجھے اور اسی طرح
 کسی اور شخص کو جس کے اہل ایمان ہونے کی یا جنتی ہونے کی خبر پاک علی
 اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اور وہ خبر حسنہ سے تو اتر کے ساتھ پہنچی ہو اس کی تکفیر
 کفرِ جہاب ایسے شخص کو کافر قرار نہ دینے میں تکذیبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 لازم آتی ہے۔

ظاہر ہے کہ تکذیبِ رسول حقیقت میں کلمہ محمد و رسول اللہ کا انکار ہے جو نیز
 اسلام میں قطعی طریق سے ثابت ہیں ان کا انکار اور میں سے کسی کا انکار اپنے کلمہ شہادین کو

باطل کر لینا ہے اور یہ عزت کفر ہے۔

شیعہ کی پوری حقیقت معلوم کرنے کے لیے ابھی یہ نو صدیاں کافی نہیں یہ دیکھیں
صدی کا آخر اود گیارہویں صدی کا آغاز ہے جب یہ لوگ کھل کر سامنے آئے اور اب ان کے
عقائد سب سے علمی سطح پر پردے میں نہ رہے۔

دسویں صدی ہجری کے نامور عالم علامہ ابواسمٰء (۸۹۲ھ) کا فتویٰ ملاحظہ کریں جو
آپ نے اپنے وقت کے عثمانی خلیفہ کے استفسار پر تحریر فرمایا تھا۔ حضرت علامہ شامیؒ نے
پر پورا فتوے اپنے رسائل میں نقل کیا ہے، سوال یہ تھا کہ شیعوں نے لڑنا جہاد ہے یا نہ؟ اور
ان سے جنگ کرتے ہوئے جو لوگ مارے جائیں وہ شہید ہیں یا نہیں؟ آپ نے اس
کے جواب میں تحریر فرمایا :-

ان قتالہم جہاد اکبر المقتول منافی المعركة شہید وانہم باعنون
فی الخروج عن طاعة الامام وکافرون من وجہ کثيرة وانہم
خارجون عن الثلاث وسبعین فرقة من الفرق الاسلامیة لانہم
اخترعوا کفرا وضلالا مرکبا من احواء الفرق المذكورة وان
کفرہم لا یستمر علی وتيرة واحدة بل یتزايد شیان فشیاء فن
کفرہما انہم یمیزون الشریعة الشریفة... فلذا اجمع علماء
الانحصار علی اباحة قتلہم وان من شک فی کفرہم کان کافرا
... ولا ریب ان القتال معهم اہم من القتال مع سائر الکفلا
... ولا شبهة فان قتلنا فی معرکتهم شہید۔

ترجمہ۔ ان سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے اور سچا جہاد آدمی اس معرکہ میں مارا جائے
وہ شہید ہے۔ یہ لوگ طاعت امام سے نکلنے کے باعث باغی ہیں اور کئی
دوسری وجہ سے کافر ہیں اور یہ چہتر فرق اسلامی ہیں سبھی باغی ہیں۔
یہ اس لیے کہ انہوں نے وہ کفر و ضلال اختیار کر رکھا ہے جو ان تمام کلمہ
فروں کی اجراء سے مل کر بنا ہے اور ان (شیعوں) کا کفر کسی ایک بنا پر
قائم نہیں رہتا، بلکہ درجہ بدرجہ بڑھتا رہتا ہے اور یہ بھی ان کا ایک کفر ہے

کہ یہ شریعتِ بل کی قرین کرتے رہتے ہیں۔۔۔ سو اس لیے تمام اودار کے علماء کا ان کے ختم کرنے پر اجماع رہا ہے اور یہ بھی ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔۔۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے جو لوگ اس معرکہ آرائی میں مارے جا رہے ہیں وہ سب شہید ہیں۔ آگے پھر یہ بھی لکھا ہے :

ان الفلاة من الرواض المحكوم بكفرهم ولا يفتكون عن اعتقادهم الباطل في حال اتيانهم بالشهادتين وغيرهما من احكام الشرع كالصوم والصلوة فمهم كفار۔

ترجمہ: غالی شیعہ جن پر کفر کا حکم لگ چکا ہے اپنے اعتقادِ باطل سے ذرا نہیں ہٹتے اور اس کے ساتھ وہ کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں اور روزہ اور نماز کے احکام بھی (کسی حد تک) بجالاتے ہیں سو اس کے باوجود وہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں۔

اہل سنت کے ہاں خلافتِ اصول میں سے نہیں فرورع میں سے ہے۔ یہ ایک عملی انتظام کی چیز ہے۔ بعد حکومت ایک انتظامی معاملہ ہے۔ مگر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کو ماننا انتظامِ مملکت کی جہت سے نہیں۔ ان کی شخصیات مسلم کی جہت سے مسلموں پر فرض ہے۔ ان کی صحابیت۔ ان کا ایمان و اسلام اور ان کا تقویٰ و تزکیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتار سے ثابت ہے اور پھر ان خلافتوں پر پوری اہمیت کا اجماع ہے۔ اسلام میں اس اجماع کو قطعیت حاصل ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔

سو انکارِ خلافت بحیثیتِ خلافت نہیں بحیثیتِ شخصیت شیخین کفر ہے۔ حضرت طاہر علی قاریؒ (۱۰۱۴ھ) نے اس جہت سے انکارِ خلافت شیخین کو کفر قرار دیا ہے۔

لوا نکر خلافتہ الشیخین یکفوا قبل وجعلہ انما ثبتت بالاجماع من غیر نزاع۔

ترجمہ: اگر کسی نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے غلیظہ رسولؐ سے لے کر انکار کیا وہ کافر قرار پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خلافت بغیر کسی اختلاف

سے رسالہ تنبیہ الولاۃ والا احکام از رسائل علامہ ابن عابدین الشامی جلد ۱ ص ۲۱۷ شرح فقہ اکبر ص ۱۵

کے ہاں اجماع منعقد ہوئی ہے۔

پھر اکثر صحابہؓ کی تکفیر بھی شیعوں کے کفر کی ایک مستقل وجہ ہے۔ کیونکہ صحابہ کرامؓ کا خدا کی رضا پائے ہوئے نہ ہونا نص قرآن سے ثابت ہے۔

حضرت امی قاریؒ ایک دوسرے مقام پر تحریر کرتے ہیں:-

فانهم يعتقدون كفرًا كثرًا الصحابة فضلًا من سائر اهل السنة و
الجماعة فجمع كفرة بالاجماع من غير نزاع۔

ترجمہ۔ رافضی لوگ کل اہل السنۃ والجماعۃ کے بارے میں کیا بلکہ اکثر صحابہؓ کے بارے میں کفر کے قائل ہیں انہیں کافر سمجھتے ہیں سو یہ رافضی بغیر کسی اختلاف کے مجمع علیہ درجے کے کافر ہیں۔

ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں:-

وكذلك قطع بتكفير هؤلاء الرافضة في قولهم ان الائمة المعصمين
افضل من الانبياء والمرسلين وهذا كفر صريح۔

ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم غالی شیعوں کو قطعی طور پر کافر جانتے ہیں جب کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین انبیاء مرسلین سے افضل ہیں یہ مرتج کفر ہے۔

یہاں سے غالی شیعوں کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ غالی درجہ نہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا تبریکتے ہیں۔ وہ بھی غالی شیعہ ہیں جو اپنے بارہ اماموں کو سابق انبیاء و مرسلین سے افضل جانتے ہیں اور یہ کوئی مختلف ٹیکہ نہیں کفر مرتج ہے حضرت امی قاریؒ علی قاریؒ علیہ رحمۃ ربہ الباری (۱۰۱۴ھ) دسویں صدی کے مجدد ہیں۔ آپ نے جب یہ فتویٰ کفر دیا تو کسی دوسرے عالم نے اس کی مخالفت نہیں کی سب نے اسے بالاتفاق تسلیم کیا ہے۔

اور پھر ان کی صرف یہی وجہ کفر نہیں ان کے عقائد سب سے عقیقہ تخریف قرآن بھی تو ہے۔ امی قاریؒ لکھتے ہیں:-

وكذلك من انكروا القرآن او حرّفوا منه او هيدشوا عن اذواذ فيه۔

ترجمہ۔ اور اسی طرح وہ شخص کافر ہے جس نے قرآن پاک کا یا اس کے ایک حرف کا انکار کیا یا اس کی کسی بات کو بدلایا یا بتلایا یا اس میں کوئی نیا دئی

کی کہ قرآن میں زیادتی بھی ہوئی اور کمی بھی کی گئی ہے۔ (معاذ اللہ)
یہ بات تردد و الفاظ تک محدود نہیں۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب (نظم الفاظ و آیات اور نظم سنو) اور اس کے فیصلوں میں جو زیادتی کرے (تخریف معنوی کرے) یہ سب امور اس کے کفر کا موجب ہیں۔

الزيادة في كتاب الله في نظمه وحكمه كفر۔
ترجمہ: قرآن کریم میں اس کے الفاظ اور اس کے فیصلوں میں کوئی زیادتی بتلانا کفر ہے۔

اور یہ صرف بعض شیعہ کی بات نہیں کل شیعہ قوم اس پر متفق ہے۔ اس حزم (۵۴۵) پانچویں صدی میں اپنی شہادت دے چکے ہیں۔

ومن قول الامامية كلما قد يما وحدنا ان القرآن مبدا زبد فيه
ماليس منه ونقص منه كشيء بدل كثير۔

ترجمہ: اور تمام شیعوں کا وہ پرانے ہوں یا نئے سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ (موجودہ) قرآن کریم بدلہ ہوا ہے اس میں زیادتی کی گئی ہے اور اس میں کمی بھی کی گئی ہے اور بہت سا حصہ بدل ڈالا گیا ہے۔

شیعوں کے عقیدہ تخریف قرآن کی یہ پانچویں صدی کی صدا ہے چوتھی صدی میں ان کے پہلے بڑے محدث ملا محمد بن یعقوب الکلینی (۵۲۹ھ) کی کتاب الکافی عالم وجود میں آئی اور پانچویں صدی کے علماء اسلام نے ان کے ایک ایک فرد کو موجودہ قرآن کا منکد پایا اب آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ تخریف قرآن کی متفرق روایات ہیں یا یہ ان کا ایک طے شدہ مذہب ہے۔ اثنا عشری عقیدہ ان دنوں اسی طرح معروف تھا کہ یہ موجودہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے کتاب الفضل کا پرانیہ بیان بتلا ہے کہ یہ بات ان دنوں خبر مستفیض تھی اور اس وقت کوئی دوسرا عالم دین اس مسئلہ میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا تھا۔ اس میں کسی عالم دین کو کوئی تردد تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ بلا ریب کفر ہے۔

پانچویں صدی سے دسویں صدی تک ہم یہ آواز برابر سنتے آ رہے ہیں محدث جلیل ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) کی جو عبارات ہم شرح شفا اور شرح مشکوٰۃ سے اور نقل کرتے ہیں

لے مرقات جلد ۱ ص ۱۸۱ لے کتاب الفضل جلد ۲ ص ۱۸۱

ان سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری حدی کے آخر تک تنقید کے بارے میں عالم اسلام اس موقف پر سختی سے کاربند تھا کہ یہ لوگ بطلہ عقیدہ اس قرآن کو محرف اور تبدیل مانتے ہیں اور یہ بات از خود ظاہر ہے کہ قرآن پر ایمان نہ رکھنے والا اس امت میں کبھی مسلمان نہیں سمجھا گیا اور یہ بھی ایک امر قطعی ہے کہ قرآن صرف ایک ہے وہ نہیں اور وہ موجودہ قرآن پاک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ موافق تنزیل کے کوئی اور جمع شدہ قرآن کسی غلام میں محفوظ رکھا ہو۔ یہ عقیدہ اہل اسلام میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا۔

تخریف قرآن کے اس عقیدے کے ساتھ اگر ان کے عقیدہ امامت (یہ کہ ان کے بارہ امام انبیاء سابقین سے بھی افضل ہیں) اور ان کے عقیدہ فضلیل امت (کہ حضور کی وفات کے بعد تین چار افراد کے سراساری امت بھٹک گئی تھی) کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر کون سا عالم ہو گا جو ان کو صعب اسلام میں جگہ دے سکے۔
 مولیٰ قادریؒ نے شرح شفا میں ان کے عقیدہ فضلیل امت کو ان کفریہ عقائد میں ذکر کیا ہے جو قطعی درجے میں کفر ہیں اور ہر حق پرست عالم دین کو اثنا عشری شیعوں کے بارے میں یہی موقف اختیار کرنا پڑتا ہے۔

مسلم ہوتا ہے دوسری حدی میں شیعہ کا عقیدہ تخریف قرآن خاصا معروف ہو چکا تھا اور یہ بات بھی عام ہو چکی تھی کہ شیعہ حضورؐ کے بعد آپ کی پوری امت کے گمراہ ہو جانے کے قائل ہیں۔ مولیٰ قادریؒ ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

وَكذلك فقطع بتكفير كل قائل قال قولاً يتوصل به الى تفصيل
 الاثنية وتكفير الصحابة وكذلك بتكفير بعض الصحابة عند
 اهل السنة والجماعة۔

اثنا عشریوں کا عقیدہ تخریف قرآن سب سے بھی بیان ہو چکا ہے اور اپنے اس عقیدہ کو وہ اپنے ائمہ سے نقل کرتے ہیں۔ اب ترجمہ لیجئے :-

ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم اس شخص کی قطعی تکفیر کرتے ہیں جو ایسی بات کہے جس سے پوری امت گمراہ ٹھہرے اور تمام صحابہ کافر ٹھہریں اور اسی طرح بعض صحابہؓ (جن کا ایمان تو ائمہ سے ثابت ہے) کو کافر کہنے سے بھی ایسا شخص اہل السنۃ

والمجاعت کے ہاں کا فر قرار پائے گا۔

واما من كفر جميعهم فلا يلبي ان يشك في كفره لمخالفة نص
القرآن من قوله سبحانه وتعالى والسايقين الاولون من المهاجرين
والانصار وقوله رضى الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة
وبيانہ ان هذه الايات قطعية فلا يبطله قول مموه لا اصل له
من جهة النقل ولا من طريق العقل۔ ۛ

ترجمہ اور جو شخص سب صحابہ کو کافر کہے تو اس کے کفر میں شک بھی نہ کیا
جائے کیونکہ وہ نص قرآن کے خلاف جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین
اور انصار کے سابقین الاولین کے بارے میں اپنی رضا کا اظہار فرمایا جب
وہ ایک درخت کے نیچے حضور سے بیعت کر رہے تھے اور اس کا بیان
یوں ہو گا کہ یہ سب آیات قطعی ہیں، سو انہیں کوئی تاویل زدہ قول جس کی نہ
کوئی اصل نقل کی رو سے ہو اور نہ اسے عقل کی رو سے مانا جاسکے ہل
نہیں کر سکتا۔

انالا نکفر اهل البدع والاھام الا ان اتوا بكفر صریح الاستلزامی
لان الاصح ان لازم المذهب ليس بلازم۔ ۛ
ترجمہ ہم سب اہل بدعت اور اہل اہوا کو کافر نہیں کہتے مگر اسی وقت
جب وہ کسی کفر صریح کے ترکب ہوں۔ کفر استلزامی نہ ہو۔ کیونکہ اصح
یہ ہے کہ جو چیز لازم آ رہی ہو ضروری نہیں کہ وہ واقع بھی ہو۔

اعلم ان سب الصحابة حوام من اكابر الفرائض وعلما مذهب
المجتهورانہ يعزرو قال بعض المالكية يقتل وقال القاضى عياض
سب اھدھم من الکبار ائمتھم۔ وقد صرح بعض علماء بانہ يقتل
من سب الشیخین فی کتاب السیر من کتاب الاشباہ والنظائر للزین
ابن نجيم کمال کافرتاب فتوبته مقبولة فی الدنيا والاخرة الا
جماعة الکافر بسب النبی وسب الشیخین او اھدھما او بالسحر

ادباً للندقة ولا امرأۃ اخذ قبل توبته وقال سب الشیخین بضمهما
کفر وان فضل علیاً علیہما فبتدع کذا فی الخلاصہ۔ ۱۰

ترجمہ: تم جان لو کہ صحابہؓ کو بُرا بھلا کہنا بڑے فحش گناہوں میں سے ہے اس
میں ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس پر تنزیہ جاری کی جائے بعض ناگاہ
لے اس کے مترکب کو سزا دے موت دینے کا حکم دیا، قاضی عیاض کہتے ہیں
کسی صحابیؓ کو بُرا کہنا گناہِ کبیرہ ہے اور ہمارے بعض علماء نے طرحت
سے کہا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کو بُرا کہنے والے کے لیے سزا دے موت
کا حکم ہے، علامہ ابن نجیم کی کتاب الاشباہ والنظائر کے کتاب البیہ میں
ہے ہر کافر کی توبہ دینا اور آخرت میں قبول ہے مگر جو لوگ نبی پاکؐ کو بُرا
بھلا کہنے سے یا حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کو بُرا بھلا کہنے سے کافر ہوئے یا جاہل
اور زندہ کے جرم میں کافر ٹھہرے عورت ہی کیوں نہ ہو وہ توبہ سے پہلے
پکڑے جائیں تو ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی، حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ کو
بُرا بھلا کہنا اور ان پر لعنت لکنا کفر ہے اور اگر کوئی ان پر حضرت علیؓ کو
نفیلت دے وہ مبتدع ہے ایسا ہی خلاصہ میں لکھا ہے۔

یہ دسویں صدی کی آواز ہے، اس کے بعد شیعوں اور کھلے اور پورے کھل گئے اور
پھر دسویں صدی سے لے کر چودھویں صدی تک ان کے کفریات قطعاً اور کھلتے رہے اور
علمائے اہل السنۃ بھی تاریخ کے ان ادوار میں ایک زبان رہے اور کسی نے ان کو دُور
اسلام میں جگہ نہیں دی۔

شیعوں چوتھی صدی سے لے کر نویں صدی تک اپنے عقائد کفریہ میں کچھ دبیے وہ
سے رہے تھے اور اس دور میں انہوں نے بڑی بڑی اسلامی سلطنتوں کو پامال کیا تھا اور
وہ اسی لیے مسلمانوں کے دشمن سمجھے جاتے تھے، جب بھی انہوں نے موقع پایا مسلمانوں
کی سیاسی شکست کو تاراج کیا، حضرت علامہ اور شاہ کشمیریؒ ان ادوار کے بارے میں لکھتے ہیں:-
واکثر تخریب السلطنت الاسلامیۃ کان علی ایدی الردافض
خذلہما اللہ۔ ۱۱

۱۱ مرقات جلد ۱ ص ۲۲۱ فیض الباری جلد ۱ ص ۲۲۱

ترجمہ اور اسلامی حکومت کی بیشتر بادی ان رافضیوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے

خدا انہیں رسوا کرے۔

دسویں صدی کے آخر میں یہ رافضی کھل کر سامنے آ گئے۔ اب یہ اہل السنۃ والجماعہ پر کھٹے بندوں بن گئے۔ حضرت قاضی قاریؒ اس صدی کا المیہ ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

الرافضة الخارجة في زماننا.

ترجمہ: رافضی جو اب چار سے دوڑ میں نکلے ہیں (اب پورے نمایاں ہوئے ہیں)

ادھر یہ نکلے، ادھر حکمت ربانی متقاضی ہوئی کہ اب گیارہویں صدی کا تجدود ہو جو امام مالکؒ کے فتنے کا پرچم پھر سے لہرا دے اور شیعوں کے بارے میں پھر سے حدائے حق بلند کرے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجاہد امام محمد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندیؒ (۱۰۳۴ھ) کی صورت میں اٹھایا۔ آپ نے فیصلہ دیا اور کھٹے بندوں کو پاک کر دیا۔

شک نیست کہ شیخینؒ از اکابر صحابہؓ اند بکہ افضل ایشان پس بکنیز بکہ متقیص

ایشان موجب کفر و ضلالت باشد۔ ملہ

ترجمہ: اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اکابر صحابہؓ میں سے

ہیں بلکہ سب سے افضل میں۔ پس ان دو بزرگوں کی بکنیز اور ان کی متقیص

بھی کفر و ضلالت اور کھلی گمراہی ہے۔

یعنی جو شخص انہیں غیر مؤمن کہے یا ان کی شان میں کچھ کمی کرے اور اس کے کاغذ اور ذہن اور گمراہی میں کسی درجے کا شک نہیں ہے۔ اس دور میں ہندوستان میں دوسرے معتقد عالم شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۱۵۶ھ) گزرے ہیں۔ آپ نے حضرت امام ربانیؒ کے اس اعلان حق سے سب سے بڑا اختلاف نہ کیا اور پوری پوری موافقت کی۔

حضرات مجددینؒ بعبودۃ تجدید دین کو ان تمام ملائوں سے پاک کرتے ہیں جو اہل ہوا نے اس میں شامل کر رکھی ہیں۔ علم دین اور اہل بدعت جو نئی باتیں دین میں داخل کرتے ہیں مجدد وقت دین کو ان تمام آلائوں سے صفات کہہ نہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ اس سلسلہ میں مجدد مائے دہم قاضی قاریؒ (۱۰۳۴ھ) مجدد مائے یازدہم حضرت محمد الف ثانی (۱۰۳۴ھ) اور

ملہ رسالہ رد رافضی از حضرت امام ربانیؒ ملہ

عبد مائتہ دوازہم حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۶ھ) اور خاتم المحتشبن حضرت شہ
عبد العزیز محدث دہلوی (۱۲۳۹ھ) نے بنیادی کام کیا۔ آپ شیعہ کو جب بھی جانتا چاہیں تو ان
چار صدیوں میں دیکھیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ جب دہلی میں شیعہ پر متحدہ اثنا عشریہ نگاہ سے
تھے تو ایران میں مرزا حسین نوری (۱۳۲۰ھ) اس کے رد عمل میں قرآن میں تحریف ثابت
کرنے کے لیے فصل الخطاب فی تحریف کتاب ربلا رباب لکھوا مکتھا۔

شیعہ علمائے ایران بھی زیادہ اسی دور میں ابھرے ہیں اور شیعیت ان کی تالیفات میں
پوری طرح کھل کر سامنے آئی۔ محمد بن علی موسیٰ صاحب مدارک (۱۰۰۹ھ) حاضی نور اللہ
شوشتری (۱۰۱۹ھ) زین الدین بکرائی (۱۰۲۱ھ) محمد بن علی استرآبادی (۱۰۲۸ھ) زین الدین
عالمی (۱۰۳۰ھ) میر محمد باقر اماماد (۱۰۴۱ھ) ملا علی مجلسی (۱۰۷۰ھ) ملا فیض صاحب لوفی (۱۰۹۱ھ)
محمد بن حسن المحرر عالمی (۱۱۰۳ھ) ملا محمد باقر مجلسی (۱۱۱۰ھ) ملا فیض کاشانی (۱۱۱۲ھ) نعمت اللہ
الجزائری (۱۱۱۲ھ) محمد رضا تبریزی (۱۱۵۸ھ) انہی اودار میں ہوئے ہیں۔

گیارہویں صدی کے آخر میں سلطان اردنگ زیب عالمگیر (۱۱۱۸ھ) کی بکرائی میں فتاویٰ عالمگیری
تیار ہوا اور حکومتی سطح پر شیعہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اقلیت ان کو اس لیے قرار نہ دیا گیا کہ اقلیت
کو قانونی تحفظ ملتا ہے اور شیعہ ائمہ اذان کے ہاں کسی تحفظ کا حقدار نہ سمجھا گیا شیعہ کا حکم کسی اور
کتاب میں ملے تو وہ ایک خروٹے ہے اور علمی رائے ہے۔ مگر یہ موقوف حیات و فنا و نئے عالمگیری میں
فتاویٰ تریہ ان کے غیر مسلم ہونے کے بارے میں اسلامی سلطنت کا فیصلہ ہے جو ہے آئینہ
سلطنتیں لے کر بڑھ سکتی ہیں بنیاس کے کہ اس پر کسی مزید بحث کی ضرورت ہو۔

فتاویٰ عالمگیری کسی ایک عالم کی تحریر نہیں اس وقت کے علماء اسلام کی یہ قومی سہیلی کا
فیصلہ ہے۔

الراضی اذا كان يثبت الشيخين اذ بلغنهما والعباد بالله فهو كافر
ولو تذف عائشة رضي الله عنهما بالزنا كفر بالله و من
انكر امامة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كافر و على قول بعضهم
هو مبتدع وليس بكافر و الصحيح انه كافر و كذا لك من انكر خلافة
عمر رضي الله عنه في اصح القول كذا في الظاهرية و يجب انكارهم
بالكفر و هذان وعلى رطلعة و عائشة رضي الله عنهما و يجب انكار

الردوافض فی قرطہ بر جعۃ الاموات الی الدنیا.... ولھو الام الغرم
خارجون عن ملة الإسلام واحکامہم احکام المذنبین کذا فی
الظہیریۃ ۷

ترجمہ: راضی جب حضرات شیخینؒ کو برا بھلا کہتا بریادہ ان پر لعنت کرتا ہوا
تو وہ کافر ہے.... اور اگر اس نے ام المؤمنینؓ پر زنا کی تہمت لگائی تو بھی
وہ کافر ہو گیا اور جو حضرت ابو بکرؓ کی امامت کا انکار کرے تو وہ بھی کافر
ہے اور بغض کے نزدیک وہ مبتدع ہے کافر نہیں صحیح بات یہ ہے کہ
وہ واقعی کافر ہے اور اسی طرح جو حضرت عمرؓ کی خلافت کا انکار کرے تو
وہ بھی اسی قول کے مطابق کافر ہے ایسا ظہیر یہ میں ہے اور انہیں صحابہ کرامؓ
کو برا بھلا کہنے والوں کو حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت
عائشہؓ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے کہ کافر کہنے سے بھی کافر قرار دیا جائے
گا اور ردوافض کو ان کے عقیدہ رجعت ذکر اموات پھر اس دنیا میں لوٹتے
ہیں کی بنا پر بھی کافر قرار دینا واجب ہے.... اور یہ سب لوگ ملت اسلامیہ
سے خارج ہیں اور ان کا حکم شرعاً مرتد کا حکم ہے۔
یہ صرف ہندوستان یا برصغیر کا فیصلہ نہیں پورے عالم اسلام کا یہی فیصلہ ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے بارے میں اثنا عشری عقیدہ

منافقین نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ پر ایک ناپاک تہمت لگائی اللہ تعالیٰ
نے قرآن پاک میں آپ کی بریت کا اعلان فرمایا :-

لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خديا وقال
هذا اخلك قدیم۔ (سُورۃ النور ۱۲)

ترجمہ: کہوں نہ اسباب کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں
اپنے لوگوں پر بھلا گمان رکھتے اور کہہ دیجئے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے۔
اپنے لوگوں پر نیک گمان رکھتے۔ کون لوگ؟ مومن مرد اور مومن عورتیں۔

۷ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۸۲ طبع مصر ۱۳۲۷ طبع ہند

مومنین کے اپنے کون ہو سکتے ہیں جو نود مومن ہوں۔ قرآن کریم نے بہتان کی تردید کے ساتھ
ام المؤمنین کے ایمان کی بھی گواہی دے دی۔

سورۃ قطعی عقیدہ اسلام ہے کہ حضرت ام المؤمنینؓ اس الزام سے پاک ہیں اب جو شخص
اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ قطعاً کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
فقہائے شامی میں ہے ۱۱۔

لا شك في تكفير من قد ف السیده عائشه رضى الله عنها اذ انكرو
صحبة الصديق رضى الله عنه ۱۲

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ لکھتے ہیں ۱۱۔

۱۲۔ جکل شیعہ عموماً وہ لوگ ہیں جو تعلیمات اسلام کا انکار کرتے ہیں مثلاً
حضرت عائشہ صدیقہؓ پر تہمت لگاتے ہیں یا تحریف قرآن وغیرہ کے قائل
ہیں اور اس عقیدہ کے لوگ باجماع امت کافر ہیں ۱۲

اس عقیدے کے شیعہ اثنا عشری شیعہ کہلاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ حضرت ام المؤمنینؓ
کے بارے میں یہ ہے ۱۱۔

چوں قائم مانا پر شوہ عائشہؓ را زندہ کند تا مرد حد بزند و انتقام ناپا بکشد ۱۳
ترجمہ جب امام مہدیؑ ظاہر ہوں گے عائشہؓ کو زندہ کریں گے تاکہ اس پر
حد جاری کریں اور ان سے فاطمہؓ کا انتقام بھی لیں۔ (استغفر اللہ)

حق الیقین اثنا عشری شیعوں کی کتاب ہے علامہ خمینی اس کے مصنف تالاباقر مجلسی
کو اپنے اکابر میں لکھتے ہیں ۱۱۔

حد فتنی کی ایک اصطلاح ہے اور یہ اپنی جرائم پر جاری کی جاتی ہے جن کی سزا اسلام میں
طے شدہ ہے اسے حاکم کی رائے پر نہیں چھوڑا جاتا انتقامی کارروائی حد میں نہیں آتی اس
لیے مجلسی نے اسے داد عطفہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حد کے ساتھ مارنے کا نظا اثنا عشریوں
کے عقیدہ حذف عائشہؓ کی پوری ملامت کرتا ہے۔ سوشامی کی رو سے بھی بیان اثنا عشریوں
کے کفر میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔

اب یہ نیچے آپ کریں کہ اثنا عشری شیعہ اس عقیدے کے بعد مسلمان ہیں یا نہیں؟

۱۳۔ رد المحتار جلد ۳ ص ۲۳۱، ۲۳۲، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، امداد المؤمنین جلد ۳ ص ۳۱۵ سے حق تعالیٰ کا ارکان

اور جہاں اثناعشر لیں کہ مسلمان سمجھے وہ مسلمانوں سے کتنے دور کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا ہے۔
 علامہ ملا الدین صاحب درمختار (۱۰۸۸ھ) جو اپنے وقت کے عظیم القدر محدث
 فقیہ، نحوی اور بلند پایہ خطیب گزرے ہیں وہ بھی کہتے ہیں:-

من سب الشیخین اذ طعن فیہما کفر ولا تقبل توہمہ و بہ
 اخذ الدجوسی و احو الملیث و هو المختار للفتویٰ انتہی و جذرہ بہ
 فی الاشباہ و اقرہ المصنف قال لا هذا یقوی القول بعدم قبول
 توبۃ سائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو الغیۃ ینبغي التعلیل
 علیہ فی الافتاء و القضاء۔

ترجمہ: جس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہا یا ان پر
 کوئی طعن کیا وہ کافر ہو گیا اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے گی علامہ دوسری
 ابو الملیث کی یہی رائے ہے اور فتوے اسی پر ہے۔ امام شہاب میں اسی
 پر اکتفا کیا گیا ہے اور مصنف نے اسی کا اثر کیا ہے۔ دونوں نے کہا ہے
 اس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ
 کی بھی توبہ قبول نہیں اور اسی پر فتوے اور فیصلے میں اعتماد کیا جانا چاہیے
 فتاویٰ عالمگیری کی یہ صدا ایران تک سنی گئی یہ محض ایک فتوے نہیں ایک اسلامی
 سلطنت کا فیصلہ ہے۔ ایران میں ہجرین کے مشہور شیعہ عالم نعمت اللہ البحرانی (۱۱۱۳ھ)
 مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ اب اس فیصلہ کو کہ مسلمانوں کے ہاں شیعہ کس درجہ میں شمار
 ہونے لگے۔ اسے نعمت اللہ کی زبان سے سنئے:-

ہمارے زمانہ کے بہت سے اہل سنت یہود و نصاریٰ کو ہم سے بہتر سمجھتے
 ہیں اور جب ہم ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو وہ ہم سے ٹیکس وصول کرتے
 ہیں۔

شیعوں سے جزیہ لیا جانا بتاتا ہے کہ یہ ایک محض علمی موضوع نہیں تھا ایک ملکی فیصلہ
 تھا جس سے مسلمان جہاں جہاں بھی تھے خاصے متاثر ہوئے اور شیعہ اس طرح سمجھ جانے
 لگے کہ یہ گویا یہود و نصاریٰ سے بھی دور کا کوئی اور درجہ کہتے ہیں۔

گیا برہیں صدی تیسویں اہل السنۃ والجماعہ کے ہاں شیعوں کا یہی قصور ہے حضرت مجدد ثانیؑ (۱۰۳۴ھ) ہوں یا شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) یا سلطان اورنگ زیب عالمگیرؒ (۱۰۸۰ھ) سب کا موقف ایک ہوا ہے :-

اے اب آپ کو باد برہیں صدی ہجری میں لے چلیں۔ اس صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (۱۱۶۲ھ) کا کام اس سلسلے میں محدود کام ہے۔ آپ کی سرکنت اقرار کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافت اقلفاء اس باب میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔

آپ کا فرد کی مختلف قسمیں بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو شخص ظاہر اسلام کا اقرار کرے لیکن بعض ضروریات دین کی وہ تشریح کرے جو صحابہ کرامؓ اور ان کے پیروں میں نہ تھی اور اجماع امت کے خلاف چلے تو وہ زندیق ہے اور ظاہر ہے کہ زندیق کھلے کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ موطا کی شرح میں لکھتے ہیں :-

وإن اعترف به فظاهرًا لكنه يضر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف

ما فسرہ الصحابة والتابعون واجمعت علیہ الامۃ فهو زندیق۔ ملہ

ترجمہ۔ اور اگر کوئی شخص ظاہر اسلام کا اقرار کرے لیکن بعض ضروریات دین

کا وہ مطلب لے جو صحابہؓ اور تابعینؓ نے نہیں لیا اور جس پر کلامت کا

اجماع چلا کر رہا ہے تو وہ زندیق ہے

شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو جنتی نہ مانے یا جو مرتد متواتر احادیث (جن میں شک ہو ہی نہیں سکتا) ان کے حق میں جلی کر ہی ہیں تو وہ شخص زندیق ہے۔

اسی طرح وہ شخص بھی زندیق ہے جو ختم نبوت کا اقرار کرے لیکن مفہوم نبوت کو حضورؐ کے بعد ائمہ اربعہؓ میں جاری سمجھے اور کہے کہ حضورؐ کے بعد مرتبہ امامت ہے۔ اور امام مامور من اللہ اور معصوم ہوتا ہے تو یہ حقیقت میں ختم نبوت کے اسلامی مفہوم کا انکار ہے اور ایسا ماننے والا زندیق ہے۔

اب ان شیعہ کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا فیصلہ سُنیئے :-

فذلك هو الزنديق وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية

على قتل من يعبري ذلك المجري له

ترجمہ میں وہ شخص زندیق ہے اور جہود متاخرین حنفی مسلک کے ہوں یا شافعی
مسلک کے وہ ایسا اعتقاد رکھنے والے کے لیے سزا کے موت مجرمانہ تھے ہیں
حضرت شاہ صاحب نے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین لکھی ہے آپ اس میں لکھتے
ہیں کہ اس وقت شیعہ تین حصوں میں بٹے ہیں۔ ۱۔ اسماعیلیہ ۲۔ امامیہ ۳۔ زیدیہ
اسماعیلیہ کہ زندیق صرف اند و امامیہ کہ بحقیقت منکوحہ ختم نبوت اند و زیدیہ
کہ فتنہ مقامات بین المسلمین را ایشان منافی شدہ اند مگر
اسماعیلیہ کہ زندیق محض ہیں اور امامیہ کہ حقیقت میں ختم نبوت کے منکر ہیں
اور زیدیہ جو مسلمانوں کو ہمیشہ لڑائے رکھتے ہیں

پھر آگے جا کر لکھتے ہیں :-

ازان مجملہ شیعہ امامیہ کہ نزدیک ایشان قرآن بتقل ثقات ثابت نیست۔ زیرا کہ
نقل صحابہ و تراجم سبب پیش ایشان حجت نیست و روایت از امامہ ایشان
منقطع و ہم چنین احادیث مرفوعہ روایت ندارند و استفاضہ احادیث پیش
ایشان متصور نیست و در ختم نبوت زندیقہ پیش گرفتہ اند۔ مگر

ترجمہ۔ اور ان میں شیعہ امامیہ بھی ہیں ان کے نزدیک قرآن کریم ثقہ لوگوں کی
روایت سے مروی نہیں۔ کیونکہ صحابہ کی روایت یا تراجم سبب کی نقل ان کے
ہاں لائق اعتبار نہیں اور ان کے امام سے اس قرآن کی روایت ویسے ہی
ثابت نہیں۔ اسی طرح ان کے ہاں احادیث مرفوعہ (وہ احادیث جو حضور
کی روایت سے چلیں) موجود نہیں اور خبر مستفیض کا ان کے ہاں تصور تک
نہیں اور عقیدہ ختم نبوت میں بھی وہ زندیق کی راہ چلے ہیں۔
پھر تفسیحات میں لکھتے ہیں :-

امام باسطلاح ایشان محصوم منقروض الطاقہ منصب الخلق است و در حلی طائی
در حق امام تنویسے نمایند پس در حقیقت ختم نبوت را منکر اند و زبان آخرت
صلی اللہ علیہ وسلم را خاتم الانبیاء مے گفتہ باشند۔ مگر

۱۔ السری حلی بشرح موطا جلد ۱ صفحہ ۱۱۱ قرۃ العینین صفحہ ۱۱۱ ۲۔ تفسیر جامع صفحہ ۱۱۱ ۳۔ حلی طائی

ترجمہ امام ان لوگوں کی اصطلاح میں ایک معصوم اور منقرض الطاعت (جس کی اطاعت فرض باقی جائے) شخصیت ہے جسے مخلوق کی راہنمائی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ یہ لوگ امام کے حق میں معافی دینی بھی جائز سمجھتے ہیں سو حقیقت میں ختم نبوت کے منکر ہیں اگر زبان سے (تقیہ) حضور کو غاصم الیقینین کہیں نہ کہتے ہوں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ امام کے بارے میں شیعہ کی جر اصطلاح نقل کی ہے اسے مآثر مجلسی کی کتاب حیات القلوب میں بھی دیکھ لیجئے۔

حق ایں است کہ در کمالات و شرائط و صفات فرقے میان پیغمبر و امام نیست۔ ملہ

ترجمہ حق بات یہ ہے کہ کمالات و شرائط اور صفات میں پیغمبر اور امام میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مرتبہ امامت بالاتر از مرتبہ پیغمبری است چنانچہ حق تعالیٰ بعد از نبوت بحضرت ابراہیم خطاب فرمود کہ انی جاعلک للناس اماما۔
ترجمہ بلکہ امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نبوت کے بعد درجہ امامت عطا فرمایا تھا۔

تاجی کی بے علمی اور کج فہمی ملاحظہ ہو۔ یہاں موضوع وہ امامت ہے (حضرت علیؑ کی اور گیارہ اماموں کی) جو نبوت کے ہو اور تاجی دلیل ہیں وہ امامت لائے ہیں جو مع البدت ہے سو ان کے دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں ہے۔ شیعہ علماء کے دلائل علمی شیخ پر ایسے بھی کمزور ہوتے ہیں۔

حیات القلوب کی ان جہد توں سے واضح ہوتا ہے کہ شیعہوں کے ہاں امامت نبوت سے افضل ہے سو ان کے ہاں حضورؐ کے غاصم الیقینین ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ نبی کا لفظ امام کے لیے نہیں۔ درجہ نبوت کے جمیع اوصاف مامورین اللہ ہونا اور معصوم ہونا لوگوں کے لیے عبت ہونا اس کی اطاعت کا فرض ہونا اور حرام و حلال کی لسان ناطق ہونا — امام میں پائے جاتے ہیں اور مفہوم نبوت کے اعتبار سے نبوت جاری ہے۔ حرف اسم نبوت کے

ملہ حیات القلوب حصہ سوم ص ۷۷ ایضاً ملہ

عالم کے یہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ آقا باقر مجلسی لکھتا ہے :-

اذ برائے تعلیم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم و آنکہ آں جناب خاتم انبیاء
باشہ منح اطلاق اسم نبی و آنچہ مرادف ایں است در آنحضرت کردہ اند۔ ملہ
ترجمہ حضور کی محض تعلیم کے لیے اور اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء میں نظر
نبی کا اطلاق یا اس کے کسی مترادف کا اطلاق کسی پر جائز نہیں۔

یہی ختم نبوت محض ایک اعزاز ہے اور تعلیم ہے ورنہ اس سے آسمانی ماموریت ہرگز
بند نہیں ہوتی یہ وہ عقائد فاسدہ ہیں جن کی وجہ سے حضرت شاہ صاحبؒ نے اثناعشری شیعوں
کے ذہنیں ہونے کا فتنے دیا ہے اور یہ کافروں کی بدترین قسم ہے۔

حضرت شاہ دہلی اللہ محدث دہلویؒ اپنے زمانہ کے فیخ المشیوخ استاذ الاساتذہ اور
دہلی کی مسند حدیث کے صدر نشین ہیں سو آپ کا یہ فیصلہ پورے ہندوستان کی اجماعی آواز
اور ایک عالمی صلے حق ہے۔

اب آئیے آپ کو تیرہویں صدی میں لے چلیں حضرت قاضی شمس الدین صاحب پانی پتیؒ
(۱۱۲۵ھ) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ (۱۱۲۹ھ) علامہ محمود اکوٹی صاحب روح المعانی
(۱۱۶۰ھ) اس دور میں حق کے چراغ تھے ان میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ وہ
مرکزی شخصیت ہیں جن کی علمی سلطنت روم و شام اور ہندوستان و سبلا تک پھیلی ہوئی تھی اور آج
آپ کو شاید ہی کوئی ایسا عالم ملے جس کی علمی سند میں حضرت شاہ صاحب کا نام نہ آتا ہو۔
آئیے پہلے آپ سے دریافت کریں اور یہ جانیں کہ آپ کے ہاں شیعہ شرفا کیا حکم
دیکھتے ہیں۔ آپ سے علماء کی دینی اسمبلی کے اس شیعہ کی زیر دست تائید کی جو سلطان اورنگ
زیب عالمگیری کی زیر نگرانی قتل و غارتگری کی صورت میں شائع ہوا۔
حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں :-

در مذہب حنفی موافق روایات، مفتی بہ حکم فرقہ شیعہ حکم ہمدان است چنانچہ در
فتاویٰ عالمگیری مرقوم است۔ ملہ

ترجمہ مذہب حنفی میں مفتی بہ روایات کے مطابق ان لوگوں کا حکم مرتدین کا ہے
جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

پھر ایک اور مقام پر یہ بھی لکھا ہے۔

بناشبہ فرقہ امامیہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کے منکر ہیں اور کتب فقہ میں مذکور ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت کا جس نے انکار کیا وہ اجماع امت کا منکر ہوا اور وہ کافر ہو گیا۔

علامہ محمود آلوسیؒ (۱۲۶۰ھ) نے تیرہویں صدی کو دوسری صدی سے متصل کیا ہے اور حضرت امام مالکؒ (۱۴۹ھ) نے اپنے وقت میں شیعوں کے بارے میں جو فیصلہ دیا تھا اسی کو پھر دہرایا ہے۔ یہ صورت حال بتاتی ہے کہ اُمت اسلامیہ ان تیرہ صدیوں میں صحابہ کرامؓ سے بغض رکھنے والوں کی تکفیر پر ہمیشہ مجتمع رہی ہے۔

وفي الموضع ان الامام مالك قد استنبط من هذه الآية تكفير
الموافق الذين يفضون الصحابة رضي الله تعالى عنهم فانهم
يغفلونهم ومن غاظه الصحابة فهو كافرو واقفه كثير من العلماء
.... وفي البعد ذكر عند مالك دجل ينتقص الصحابة فقرا مالك
هذه الآية فقال من اصبح من الناس وفي قلبه غيظ من اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اصابته هذه الآية ويعلم تكفير
الرافضة بخصوصهم

ترجمہ۔ امام مالکؒ نے اس آیت سے رافضیوں کی جو صحابہ کرامؓ سے بغض
رکھنے میں تکفیر ثابت کی ہے کہ یہ کفر یہ اُن سے جلتے ہیں اور جس کو صحابہؓ
سے ملن ہو وہ کافر ہے اور بہت سے علماء نے امام مالکؒ کے اس استدلال
کی موافقت کی ہے۔ البجز میں ہے کہ امام مالکؒ کے پاس ایک شخص کا
ذکر کیا گیا جو صحابہؓ کی عیب جوئی کرتا تھا۔ حضرت امام مالکؒ نے اس پر یہ آیت
تلاوت فرمائی: لیخبط بهم الکفار اور فرمایا جو شخص موقع پائے اور اس
کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کے بارے میں کوئی غصہ ہو تو
اسے اس آیت سے لے لیا ہے اور اس سے رافضیوں کی تکفیر خاص
طور پر ہوتی ہے۔

یہ بات صرف امام مالکؒ سے ہی نہیں چلی آپ سے پہلے حضورؐ کے خادم خاص حضرت انس بن مالکؓ جنہیں حضرت امام ابو حنیفہؒ (۱۵۰ھ) نے بھی دیکھا تھا واضح طور پر یہ بات کہہ چکے ہیں۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۳۲۵ھ) لکھتے ہیں:-

صحابہؓ کے خلاف جس کے دل میں کوئی جہن اور غیظ ہو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔

اور پھر لکھتے ہیں:-

اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام صحابی عدول تھے (کوئی فاسق اور غیر صالح نہ تھا) اور سب محفوظ تھے (اللہ نے ان کی مغفرت فرمادی تھی۔) نہ پھر ایک دوسرے کا جگہ لکھتے ہیں:-

متواترات از نصوص قرآن و حدیث مبدع صحابہؓ نہ است کہ اس باب میں محبت و رحمت و اشتداد و نیر بر کفار غلاظ و شداد و بدوندہ بہر کہ آئندہ اہم مبغض و بے الفت داند متکفران است، و بہر کہ با آئندہ دشمنی و عنف و اشتداد باشد در قرآن بروے اطلاق کفر آئمہ صحابہؓ عالمان دینی و راویان قرآن اند، بہر کہ منکر آئندہ باشد اور ایمان بہ قرآن وغیرہ از ایمانیات ممکن نیست۔

ترجمہ: قرآن و حدیث کی متواتر نصوص مدح صحابہؓ سے نہیں اور قرآن کریم میں ہے کہ سب آپس میں محبت اور رحمت رکھتے تھے اور یہ کفار پر سخت اور تند تھے اور جو کوئی انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے والا جانے وہ قرآن کریم کا منکر ہے اور جو کوئی صحابہؓ سے عنف یا دشمنی رکھے قرآن کریم میں اس پر کفر کا اطلاق وارد ہے صحابہؓ عالمان دینی اور راویان قرآن ہیں جو کوئی ان کا منکر ہو یا یہ ممکن نہیں کہ اس کا قرآن اور دوسرے مومن بہ امور پر ایمان ہو۔

پھر قتادہؒ نے برہانی کے حوالہ سے یہ بھی لکھتے ہیں:-

از سب شیخین کا فر شود۔ ملہ

ترجمہ۔ انسان حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو برا بھلا کہنے سے کا فر ہو جائے گا۔
یہ تیرہویں صدی کی آواز ہے۔ حضرت علامہ ابن العابدین الشافعیؒ (۱۱۵۳ھ) بھی اسی دور
میں ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی ان وجوہ کو کفر کہا ہے جن وجوہ کی بنا پر دوسرے اکابر نے ضیعہ
کی تکفیر کی۔

فلا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله عنها اذ انك
صحبة الصديق اذ اعتقد الالوهية في علي اذ ان جبريل غلط في
الوحي اذ نعوذ لك من الكفر الصريح المخالف للقرآن ولكن لوتاب
تقبل توبته۔ ملہ

ترجمہ۔ ہاں اس شخص کے کا فر ہونے میں شک نہ کیا جائے جو حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا پر تہمت لگاتا ہے یا حضرت ابو بکر صدیقؓ کے صحابی ہونے کا منکر ہے
انہیں (معاذ اللہ) منافق سمجھتا ہو یا حضرت علیؓ کو خدا (مشکل کش) سمجھتا ہو
یا یہ کہ جبریل نے قرآن لانے میں غلطی کی (اسے محفوظ نہیں پہنچایا) اور اسی
طرح کے اور صریح کفر (جیسے قرآن میں کسی بیٹی کا عقیدہ) جو قرآن کریم کے
خلافت ہوں کہے۔ ہاں راہی اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے
گی (یعنی گرفت سے پہلے پہلے)

علامہ شامیؒ کے اختلاف کا پس منظر

بعض لوگوں نے علامہ شامیؒ کے بارے میں سمجھ رکھا ہے کہ آپ شیعوں کی علی الاطلاق تکفیر
کے قائل نہ تھے حقیقت یہ ہے کہ علامہ شامیؒ نے شیعوں کو قریب سے بہت کم دیکھا تھا نہ اس وقت
شیعہ کی کام کتاب میں شام پہنچی تھیں۔ علامہ شامیؒ محمد علی پاشا کے زیر اثر تھے اور یہ بات صیح ہے
کہ ترکوں کے ہاں اس وقت شیعیت خلافت قائلوں بھی، ترکوں کے ہاں شیعیت کا ابتدائی تعارف
صرف یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کو اہم کو برا بھلا کہتے ہیں اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ
عنہما کی خلافت کو حق نہیں مانتے۔ اپنے آپ کو شیعیان علی کہتے ہیں اور بس۔ شیعوں کے دوسرے

عقائد کفریہ (جیسے مبرورہ قرآن پاک میں تحریف کا قائل ہونا) ائمہ اہل بیت کو انبیاء صالحین سے افضل ماننا۔ عقیدہ امامت سے منہم شتم جہت کا انکار کرنا۔ قیامت کو جی اٹھنے سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ آنے کا عقیدہ رکھنا (عقیدہ رجعت)۔ اور یہ کہ حضور اس دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے تھے وغیرہ وغیرہ) مردان متعارف نہ تھے اور نہ عمومی طور پر شیعوں کے عقائد سب سے معروف تھے

صحابہ کرامؓ کو برا کہنا کفر ہے۔ یہ بحث علامہ کے سامنے خوارج کی بحث سے چلی۔ جو علی المرتضیٰؑ، حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عمر بن عباسؓ رضی اللہ عنہم کو برا کہتے تھے۔ اب مسئلہ یہ اٹھا کہ خوارج کو اس غلطی پر کافر کہا جاسکتا ہے یا نہ؟ علامہ ابن ہمامؒ کا فتوے تھا کہ جہاں فقہاء اور محدثین کے ہاں خارجی باغی ہیں کافر نہیں۔ مگر بعض محدثین ان کے کفر کے قائل تھے۔ علامہ ابن ہمامؒ کا فتوے تھا کہ صحابی کو کسی شیعہ اور تادمیل کی بنا پر برا کہنا گمراہی ہے لیکن کفر نہیں۔ سو اگر کوئی کسی صحابی کو کسی خارجی عمل کے باعث برا کہے تو وہ مبتدع اور ضال ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حکم نہیں جو صحابہ کرامؓ کے نام پر جلیں۔ وہ بلاشبہ کافر ہیں۔ لیکن بعد الکفائر قرآن کریم کی نص ہے۔

علامہ ابن ہمامؒ کی مراد ہرگز یہ نہ تھی کہ قطعیات اسلام کا انکار بھی کفر نہیں۔ آپ نے السارہ میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام میں سے کسی ایک کا بھی انکار تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حضرت ابوبکر صدیقؓ کے صحابی رسول ہونے میں اور آپؐ کا سامع ہونے میں شک کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ آپؐ کا صحابی رسول ہونا قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبولؐ کا رضایافتہ ہونا تو انہ اور قطع دیقین سے ثابت ہے۔ ان حضرات کا جنتی ہونا یہ بھی قواز سے منقول ہے۔ حضرت ابوبکرؓ کا حضورؐ کے ایام علالت میں آپؐ کا قائم مقام امام ہونا اور رسول پاکؐ کی مرضی سے ہونا متواترات اسلام میں سے ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا سمت سے پاک ہونا آیات قرآنی میں موجود ہے۔ اب جو شخص ان حضرات کو یا ان میں سے کسی ایک کو کافر کہے وہ علامہ ابن ہمامؒ کے عقیدے میں یقیناً کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گا۔ کیونکہ وہ ایسا کہہ کر کلمہ شیعہ رسول کریمؐ

اللہ اور اس کے رسول پر حق جن کے جنتی ہونے اور اللہ کی رضا پانے پہ ہونے کی خبر دے چکے نہیں
جیسی کہنا کیا یہ متواترات اسلام کا انکار نہیں؟ اور کیا یہ کفر نہیں؟
علامہ شامیؒ نے جو احتیاط اختیار کی وہ علامہ ابن ہمامؒ کے فتح القدیر کے بیان کی
روشنی میں تھی۔ لیکن جب آپ نے علامہ ابن ہمامؒ کی کتاب المسارح میں قطعیات اسلام کے
انکار کا کفر ہونا دیکھا تو آپ نے کھل کر ان لوگوں کو کافر کہا جو حضرت ام المؤمنینؓ پر نہمت کے
قائل ہوں یا حضرت ابو بکرؓ کے صحابی رسول ہونے کے منکر ہوں یا قرآن کریم میں تحریف کے
قائل ہوں۔

اب اگر کوئی شخص اگر ایسا شخص دنیا میں کہیں نہ ہو (کہتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت
عمرؓ جنتی ہوں اور اللہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا یافتہ ہونے کے باوجود خلیفہ ہونے
نہتے بڑوں کے ہوتے ہوتے چھوٹے درجے والے کو بھی قیادت دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ
حضورؐ نے حضرت علیؓ کے ہوتے ہوئے حضرت زید بن حارثہؓ کو لشکر اسلام کا سردار مقرر کر دیا
تھا۔ سو خلافت آپؐ نے حضرت علیؓ کو دی تھی اور خدا پر غم میں حضرت علیؓ کے خلیفہ ہونے کا
اعلان کیا تھا اگر ایسا کبھی نہ ہوا تو ایسا شخص مبتدع اور گمراہ ہے اور اجماع صحابہؓ کا منکر
ہے۔ لیکن بعض فقہاء اسے کافر نہیں کہتے۔ اس بات میں بحث کرتے ہیں کہ اس نے قطعیات اسلام
اور متواترات دین میں سے کسی بات کا انکار کیا ہے یا نہ؟

اب اگر اس میں کچھ اختلاف ہو اور علامہ شامیؒ ایسے شخص کو کافر کہیں تو اس کا یہ
مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اثنا عشری شیعوں کو بھی کافر نہیں کہتے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ
نے جن وجوہ کی بنا پر شیعوں پر کفر کا فتوے دیا وہ سب وجوہ اثنا عشری شیعوں میں موجود ہیں۔
اور ان وجوہ کو علامہ شامیؒ ۷ ڈکٹ کا ذکر کہہ رہے ہیں اور ان امور کے کفر ہونے میں کبھی
آپؐ کو کوئی مشبہ نہ ہو۔ جن شیعوں پر علامہ شامیؒ نے عدم کفر کا فتوے دیا ہے ایسا کوئی شیعہ
دنیا میں عموماً کوئی نہیں دیکھا گیا۔

فتاویٰ شامی میں آپؐ نے کھل کر شیعوں کی تکفیر کی ہے۔

نعم لاشك في تكفير من قذف السيد عائشة رضي الله عنها ادا نكر
صحة الصديق ادا اعتقد الاوهمية في علي اوان جبريل فلفظ في الوحي بله

حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ کا صحابی ہونا حضورؐ سے قرآن کے ساتھ منقول ہے اور متواتر انکار کفر ہے۔ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں:-

یعدون کہ نہ صحابیاً یا المتواتر کاتبی بکرو عمرو رضی اللہ عنہما۔

اس کا ترجمہ یہ ہے دے آئے ہیں یہاں ہم دو ضمنی سوالوں کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال: اس کا ثبوت کیا ہے کہ اثنا عشری شیعہ قذف عائشہؓ کے مرتکب ہیں اور ان پر تہمت رکھتے ہیں اور یہ کہ قرآن کریم نے ان کی جو برأت بیان کی ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ جواب: ملا قزلباشی جو علامہ غبنی کی تخریرات کی رو سے شیعہ مذہب کا بہت بڑا محدث اور مجتہد ہے۔ وہ اپنی اثنا عشری عقائد کی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے:-

چوں قائم با ظاہر شد عائشہؓ ز زندہ کند تا بر او حد بزند۔

ترجمہ: جب قائم آل محمد (بارہویں امام المہدی) تشریف لائیں گے۔ تو عائشہؓ کو زندہ کریں گے تاکہ اس حد لگائیں۔

حد جن گناہوں پر ہے وہ چند گنہ گنہ گنہ ہیں اور پھر اسی پر انکشاف نہیں کی۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ آپؐ ان سے حضرت فاطمہؓ کا انتقام لیں گے۔ یہ انتقام کس طرح لیا جائے گا؟ یہ لاش کی بے حرمتی کی طرف اشارہ ہے۔

افسوس افسوس کہ حضرت علیؓ تو جنگ جمل کے بعد بھی فرمائیں کہ دلہا بعد ہوتا الاولیٰ (بیچ البلاغہ جلد ص) کہ آپؐ کا احترام آج کے بعد بھی دی ہے جو پہلے تھا۔ اور اثنا عشری ہیں کہ ان کے ہاں انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔

سوال: اگر کوئی اجمالاً پورے قرآن پر عقیدہ رکھے کسی ایک آیت کا انکار کرے اور کہے کہ یہ آیت یہاں نہ تھی جس طرح کہ شیعہ کہتے ہیں آیت قطیر انیسویں بابے میں از و ابج مطہرات کے بیان میں نہ تھی تو کیا اتنے اختلاف پر بھی کفر کا حکم دیا جاسکتا ہے؟ جواب: ہاں قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار (اصلاً ہو یا عملاً یا معنی) بھی کفر ہے حافظ ابو بکر جصاص رازیؒ لکھتے ہیں:-

من کفر بآیۃ من القرآن فقد کفر بہ کلہ۔

ترجمہ: جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کیا وہ پورے قرآن کا منکر ہو گیا۔

لے مرقات جلد ۱۱ ص ۱۶۷ ح حق الیقین فارسی ص ۳۲۷ ح احکام القرآن جلد ۲ ص ۵۹

ماضی عیاض مالکی؟ (۲۴۴ ص) کا فیصلہ بھی دیکھ لیجئے۔

وَكُلُّ لَفٍّ مِنْ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ إِذَا حُرِّقَ مِنْهُ أَوْ خُفِيَ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ زَادَ فِيهِ لَفٌّ
تَرْجِمَهُ. اور اسی طرح وہ ہے جو قرآن کا انکار کرے یا اس کے ایک حرف
کا انکار کرے یا اس کے کسی حرف کو بدلے یا اس میں کوئی اضافہ کرے۔

مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ أَيْ كَلِمَةٍ أَوْ سُوْرَةٍ مِنْهُ أَوْ آيَةٍ. لَفٌّ
تَرْجِمَهُ. جس نے قرآن کا انکار کیا پورے کا یا ایک سورت کا یا ایک آیت کا
اس کا یہ حکم ہے۔

علامہ شامیؒ نے شیعہ کی تکفیر میں جو امتیاط کی ہے وہ صرف ان مومنین افراد کے بارے
میں ہے جن کا قائل دنیا میں عملاً کوئی نہیں۔ اثنا عشری شیعہ صحابہؓ کو بُرا کہنے کے بہت اگے
جا کر ان تمام عقائد کے حامل ہیں جن سے تکذیب رسول لازم آتی ہے۔ ان کے عقائد سب سے
ایک ایک عقیدہ کفر مرتب ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت عائشہؓ پر مد گئے کا عقیدہ رکھے اور حضرت
ابوبکرؓ کو صحابی نہیں مانتا یا قرآن پاک میں کسی بیبی کا عقیدہ رکھے تو ایسا کون مسلمان دین
ہر سکتا ہے جو ان کو کافر نہ کہے۔ سو اثنا عشریوں کے کفر میں اب تک کسی معتد عالم دین نے شک
نہیں کیا اور نہ علامہ شامیؒ کو اس باب میں کسی قسم کا شک تھا۔

ہاں اگر کوئی یوں کہے کہ علامہ ابن عابدین علی الاطلاق شیعوں کے کفر کے قائل نہ
تھے مگر اثنا عشری شیعوں پر کھلا کفر کا فتوہ دیتے تھے تو یہ بات درست ہو سکتی ہے حضرت مولانا
اور شاہ صاحبؒ کی مراد اس عبارت میں یہی ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ جنہوں
نے شیعوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور انہوں نے ان کی اصل کتابیں بھی پڑھی تھیں وہ
ان کے علی الاطلاق کفر کے قائل تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں:-

فَرَأَيْنَاهُمْ اِخْتَلَعُوا اِيْ كُفْرًا اِلْدِوَافِضْ وَلَمْ يَكْفُرْهُمْ اِبْنُ عَابِدٍ وَ اَكْفَرَهُمْ

الشَّاهُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَالَ اِنْ لَمْ يَكْفُرْهُمْ لَمْ يَدْرِ عَقَائِدَهُمْ. لَفٌّ

ترجمہ پھر شیعہ کی تکفیر میں اختلاف ہوا۔ علامہ شامیؒ انہیں کافر نہیں کہتے
اور شاہ عبدالعزیزؒ نے انہیں کافر کہا ہے اور فرماتے ہیں میں نے انہیں کافر
نہیں کہا اس لیے ان کے عقائد کو نہیں جانتا۔... اور میرا فتویٰ ان کے کفر کا ہے۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دو بزرگوں میں مسئلے کا کوئی اختلاف نہیں، تحقیق واقعہ میں اختلاف رہا کہ اثنا عشری شیعوں کے پورے عقائد کیا ہیں۔ دونوں مختلف درجوں میں مطلع تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیعیت کے بارے میں حضرت شاہ صاحبؒ کی نظر زیادہ وسیع تھی۔

سو ایسے شیعہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں جن پر علامہ شامیؒ نے عدم کفر کا فتوہ دیا ہے۔ رہے اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ ان کے عقائد کفریہ صرف صحابہؓ کو برا بھلا کہتے تک محدود نہیں، قرآن کریم کے انکار اور صریح مکتذیب رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تک پیچھے ہٹنے میں اور گیارہویں صدی میں علماء کی قومی اسمبلی کا فیصلہ فتاویٰ عالمگیری میں ان کے صریح کفر کا ہے اور آپ اسے دیکھ آئے ہیں۔

یہ تیرہویں صدی کا حاصل ہم نے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتیؒ (۱۲۲۵ھ) حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (۱۲۳۹ھ) حضرت علامہ شامیؒ (۱۲۵۳ھ) اور حضرت علامہ مولا کوٹی صاحب روح المعانی (۱۲۷۰ھ) کی تحریرات سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب کہیں آپ کو چودہویں صدی میں ملے ہیں۔

چودہویں صدی برصغیر پاک و ہند کی بہت اہم صدی گزری ہے اس میں انگریز سامراج کے خلاف بہت سی تحریکوں نے جنم لیا، ان میں ایسی سیاسی تحریکیں بھی تھیں جو خاص مسلمانوں کی تھیں اور سیاسی رہنما انہیں قومی سطح پر اٹھانے کے لیے سنی شیعہ فاصلے کے بغیر آگے بڑھنا چاہتے تھے۔

ان تمام سیاسی تقاضوں بلکہ مشترکہ سیاسی عمل کے باوجود مقتدر علمائے اہلسنت شیعوں سے ہمیشہ اصولی فاصلے پر رہے اور شیعوں کے مخصوص عقائد سجدہ میں سے کسی کو صعب الہام میں جگہ نہ دی اگر کسی کو ساتھ ملا یا تو محض تالیفِ قلم کے طور پر کہ شاید حق کا چہرہ اس پر کھل جانے ان کی مذہبی قیادت سے کبھی اسلام کے نام پر سمجھوتہ نہ کیا گیا۔

پھر پہلی وہ صدی ہے جس میں ہندوستان میں مرزا غلام احمد (ولادت ۱۸۴۰ء وفات ۱۹۰۸ء) نے انگریزی حکومت کے زیر اثر مسیح موعود اور پھر نبی ہمارے کا دعویٰ کیا۔ یہ جلتے ہوئے کے قادیانیت، انگریزی حکومت کے سیاسی مفاد پر اور کرنے کے لیے سامراج کا خود کا شتر ہوا ہے، کئی جگہوں پر سنی اور شیعہ دونوں قادیانیت کے خلاف کام کرتے رہے

یہ اتحاد اپنے سیاسی مقاصد اور برطانوی سامراج کی مخالفت میں ہوا۔ اس لیے نہیں کہ سنی شیعوں کو مسلمان سمجھتے تھے۔ سنی مسلمانوں نے کبھی کسی ایسے شخص کو مسلمان نہیں تسلیم کیا جو شیعہ کے عقائد سے جو کسی ایک عقیدے کا بھی حامل ہو۔

اس پس منظر میں اٹھارہویں صدی کے بارے میں اہلسنت کے ہاں اگر کچھ نرمی آ سکتی تھی تو اسی چودہویں صدی میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے سیاسی تقاضوں اور مفادات کے باوجود اس صدی کے علماء حق اس فیصلے سے بالکل متفق رہے جو سلطان اورنگ زیب عالمگیر کی زیر نگرانی اسی وقت کی قومی اسمبلی نے کیا تھا۔ شیعہ سنی بھائی بھائی کی آواز اسلام کی چودہ صدیوں میں کبھی کسی عالم حق کے ہاں پذیرائی حاصل نہیں کر سکی۔ یہ ہے عوام تو انہیں کالا فام پہلے کے سبب اس شہادت میں نہیں لایا جاسکتا۔

چودہویں صدی کے نصف اول میں جن فضلاء نے اٹھارہویں صدی کے کفر پر گما ہی دی ان میں مولانا خلیل احمد دہم ۱۲۳۵ھ (۱۸۲۰ء) اور شاہ ۱۲۵۳ھ (۱۸۳۷ء) دو شخص تھے جن میں اس موضوع پر جس نابینہ روزگار نے نہایت بالغ نظری سے بنیادی کام کیا وہ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنویؒ (۱۲۸۱ھ) ہیں اور ان کی گراں قدر تالیفات اس دور میں شیعہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا نہایت مستند علمی سرمایہ ہیں۔ بریلوی جماعت کے بانی مولانا احمد رضا خاں نے کتاب رد الرضہ لکھ کر حضرت علامہ لکھنویؒ کے نظریہ کی پوری تائید کی ہے۔

عقیدہ رجعت بھی ایک مستقل وجہ تکفیر ہے

یہ دنیا دار المل ہے اور آخرت دار الجزاء جنت اور جہنم آخرت کے دو مقام ہیں حساب کا دن وہیں آئے گا۔ اسے یوم الحساب کہتے ہیں۔ اس دن کا مالک ایک اللہ ہی ہے مالک یوم الدین وہی ایک ہی ہے۔ یہ منظر نہیں اس دنیوی زندگی کی نہیں آخرت کی ہیں مرنے والے کی روح اس جہاں میں دوبارہ آنے سے روک دی جاتی ہے۔ آخرت کو دیکھنے کے بعد یہ دنیا عالم تکلیف نہیں رہتی اور نہ جہاں اس کے لیے لبلو کہہ ایکہ احسن عیلا کا مصداق رہتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے: - فَمَنْ أَلْفَىٰ قُضًىٰ جَلِيلًا أَلْفَىٰ. (پچھلا الزمر ۴۲)

ترجمہ: سو اللہ روکے رکھتا ہے اس کی روح اس دنیا میں لوٹنے سے جس کو بارے میں موت کا فیصلہ کر لے۔

کسی فوت شدہ کی روح دنیا میں سیر کرتی ہوئی اگر کسی جگہ دیکھی جلتے تو یہ اس کی ایک
برہمنی سیر ہوگی دنیوی نہیں وہ اس دنیا سے جا چکا اور آخرت کے پردے اس سے اٹھ چکے ہیں
اب اس کا اس دنیا میں کسی نیک عمل کے لیے آنا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور
آخرت دار العجزاء عمل تہی لائق جزا ہے کہ ابھی آخرت دیکھی نہ ہو۔

عبداللہ بن سبا نے اسلام میں اس عقیدے کو جو دئی کہ بعض خاص انسان اس دنیا
میں اپنے اچھے یا بُرے عملوں کا بدلہ دینے کے لیے پھر سے زندہ کیے جائیں گے یہ امام ہادی
کے دور میں ہو گا۔ عبداللہ بن سبا نے: اپنے دین کے جو اصول قائم کیے ان میں یہ عقیدہ
بھی تھا۔

دوسری صدی میں جابر جعفی (۹۳ھ) اس عقیدہ حجت کا مناد بنا۔ امام خیابن بن عبیدہ
(۱۹۶ھ) کہتے ہیں:-

كان الناس يميلون من جابر قبل ان يظهوره - اظهور ظاهراً
اتهمه الناس في حديثه وقرکه بعض الناس فتيل له ما
اظهور قال الايمان بالرجعة -

ترجمہ: لوگ جابر بن زید سے پہلے روایت لے لیتے تھے پھر جب اس نے
اپنے عقیدے ظاہر کیے تو لوگوں نے اسے مستہم یا کذب کیا اور بعض لوگوں
نے اس سے روایت لینی چھڑ دی۔ حضرت سفیان سے پوچھا گیا اس نے
کیا نئی بات ظاہر کی تھی۔ آپ نے کہا عقیدہ حجت پر ایمان لانا۔

امام ردی (۲۶۲ھ) کہتے ہیں:-

معنى ايمانه بالرجعة هو ما تقول له الراضية وتصدق به بزعمها الباطل
بن علياً رضي الله عنه في السحاب فلا تخرج مع من يخرج من ولده
حتى ينادي من السماء ان اخرجوا معه وهذا الفزع من ابا تليهم
وعظيم من لا لا تهم الا ثقله باذها نعم السخيفة وعقولهم
الواهيّة -

ایمان بالرجعت سے مراد وہ بات ہے جو روافض کہتے ہیں اور اپنے زعم

سے صحیح مسلم جلد ۱۵ ص ۱۵۱ شرح صحیح مسلم

باطل میں سمجھتے ہیں کہ حضرت علیؑ کہیں بادلوں میں جا چھپے ہیں اور یہ کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے بیٹے (امام مہدی) کے ساتھ نکلیں گے جب تک آسمان سے ندا نہ آئے کہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے لو نہ نکلیں گے۔ یہ ایمان والہ حجتہ رافضیوں کے عقائد کا باطل میں سے ہے۔ جاہر جعفری سبائی تھا اور کھلم کھلا رجعت کی بات کہتا تھا۔

قال ابن حبان کان سبا شیاً من اصحاب عبد اللہ بن سبا کان یقول ان علیاً یرجع الی الدنیا۔ ۱۷

تعب ہے کہ حافظ ابن حجر اس جیسے کذاب کی بھی بعض ائمہ کبار سے تشریح کر چے ہیں پیش نظر ہے کہ جابر جعفری تین ہزار کے قریب احادیث روایت کر چکا تھا اس کے بعد اس کی حقیقت کھلی۔ امام ابو حنیفہؒ نے اعلان کر دیا۔
وما دایت الکذب من جابر الجعفی۔

ترجمہ میں نے جابر جعفری سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کسی کو نہیں پایا اس میں تو ان میں اختلاف ہے کہ حضرت علیؑ یہاں پھر آئے سے پہلے کہیں بادلوں میں رہائش پذیر ہیں جیسا کہ ان کے ہاں امام مہدیؑ کسی غار میں فروکش ہیں یا وہ عالم آخرت سے پھر یہاں لوٹیں گے۔ تاہم اس بات پر ان کے تمام اکابر متفق ہیں کہ ان خواص کا و قیامت سے پہلے، ایک دھند پھر اس دنیا میں آنا برحق ہے انہوں نے جس طرح توحید کے ساتھ عدل کا، رسالت کے ساتھ امامت کا پیوند لگایا آخرت کے ساتھ رجعت کا پیوند لگادیا ہے۔
امام صاحب کے شاگرد محدث عبدالرزاق (۳۱۰ھ) ایسے عقائد کی بنا پر رافضیوں کو اسلام میں جگہ نہ دیتے تھے۔ ابو یوسفؒ زنجویہ کہتا ہے۔

صحیح عبدالرزاق یقول الرافضی کاخر۔ ۱۸

ترجمہ میں نے عبدالرزاق کو یہ کہتے سنا کہ روافض اپنے ان عقائد کے سبب دائرہ اسلام میں جگہ نہیں رکھتے۔

لا باقر مجلسی نے حق الیقین میں عقیدہ رجعت کو اپنی ضروریات دین میں شمار کیا ہے اور اس پر صرف سے حد تک بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔

ہنا مٹری مقام میں عقیدہ رجعت بھی ایک بنیادی حقیقت رکھتا ہے۔ ان کا اعتقاد ہے کہ قیامت اور شر سے پہلے بعض نیت شدگان کو ایک دفعہ پھر اس دنیا میں لوٹنا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے بزرگ لوگ ایک دفعہ پھر اس دنیا میں زندہ کیے جائیں گے اور اسی طرح پھر ان کے دشمنوں کو بھی زندہ کر کے یہاں لایا جائے گا۔ ان دونوں طبقوں کی یہاں رجعت (واپسی) ہوگی اور نیک لوگ اپنے مخالفین سے دل کھول کر بدلے لیں گے۔

اباقر معلیٰ حق الیقین کی دوسری جلد کا آغاز اس طرح کرتا ہے۔
 بدانکہ از جملة اجماعیات کشیدہ بگو ضرورت مذہب حق فریتہ محققہ حقیقت رجعت است یعنی پیش از قیامت در زمان حضرت قائم مجھے از نیکیاں بسیار نیک و بدال بسیار بد بد نیلے گزشتہ بدال از برائے عقوبت و عذاب دنیا
 و استقام کشیدن شیعیان از ایشان . ملہ

ترجمہ۔ جان لو کہ جن کشیدہ مذہب کی اجماعیات بگو اس فرقہ حق کی ضروریات مذہب میں سے رجعت پر ایمان لانا ہے۔ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی کے دور میں اعلیٰ درجے کے بہت لوگ اور برے درجے کے بھی بہت لوگ پھر سے اس دنیا میں لوٹائے جائیں گے۔ بد لوگ سزا کے لیے۔ اور عذاب دنیا پانے کے لیے۔
 — اور اس لیے کہ کشیدہ ان سے ان کی دشمنی کا بدلہ لیں۔

اہل اسلام کے ہاں یہ عقیدہ کفر ہے اور علماء حق شروع ہی سے شیعوں کے اس عقیدہ پر مطلع رہے۔ پانچویں صدی کے شیخ محمد بن عبد السعید شعیب الکلبشی ملازم ابو سکور السامی لکھتے ہیں۔
 من قال بان علیا واولادہ واصحابہ یرجعون الی الدنیا و یقتحمون
 من اعدائهم و هذا کفر لا یغفر لک و ان النض و القبیۃ . ملہ
 ترجمہ۔ جو شخص اس کا قائل ہو کہ حضرت علیؑ ان کی اولاد اور ان کے ساتھی ایک دفعہ پھر کس دنیا میں لوٹیں گے اور اپنے دشمنوں سے بدلہ لیں گے تو یہ ان کا عقیدہ کفر ہے وہ نص قرآنی اور قیامت کے منکر میں نص قرآنی ہے کہ پھر یہاں نہیں آنا اور قیامت اس دنیا کا آخر ہے دارالجزا را اٹھا جہاں ہے یہ جہاں نہیں عالم آخر میں ہی ہر شخص اپنی نیکی اور بدی کا بدلہ پائے گا۔

اس میں ان کے عقیدہ رجعت کے مستقل طور پر ایک وجہ کفر کہا گیا ہے اور اس کے مخالفین کو کتاب و سنت کے مترادف قطعی عقیدہ آخرت کا منکر ٹھہرایا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء اسلام اس پہلے دور سے ہی ان کے ان حقائق پر مکمل کفر کرتے آئے ہیں۔ محدث عبداللہ ذاق (۱۳۱۰ھ) کا فتوے آپ کو ملاحظہ کر آئے ہیں۔ اس سے عبداللہ ذاق سے جو حیثیت کی بحث و وصل ہوئی۔ اب اگلی صدی میں چلیں :-

ما قضا ابن حزم (۴۶۳ھ) سے (رد المغنی) کے پیدا ہونے سے پہلے کے، جمیع اہل اسلام کے اس قطعی عقیدہ اسلام کی شہادت سن لیں کہ موت کے بعد اس دنیا میں کسی کو پھر سے نہیں آتا نہ اس دنیا میں حق و باطل کے کوئی آخری فیصلے ہوں گے۔ آخری حساب و کتاب سب کا صرف آخرت میں ہو گا۔ یہاں دنیا میں حق و باطل کی میزان کسی کے ہاتھ میں نہ دی جائے گی نہ حضرت مہدی کے آنے پر کوئی رجعت واقع ہوگی۔ یہ عقیدہ اہل اسلام میں سے کسی کا نہیں اگر کسی نے اسے اختیار کیا تو علماء اسلام نے اسے مروج طہ پر کفر قرار دیا۔ علامہ ابن حزم (۴۶۳ھ) مستند ۴۲ میں لکھتے ہیں :-

و انه لا يرجع محمد صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه رضي الله عنهم الا يوم القيمة اذا رجع الله المؤمنين والمكافرين للحساب الجزاء وهذا اجماع جميع اهل الاسلام قبل حدوث المروافض الخاضعين لاجماع اهل الاسلام المبدين للقران والمكذبين لصحيح سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمہ۔ بے شک آخرت دنیا میں رجعت نہ کریں گے اور نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی کی یہاں رجعت ہوگی یہ ٹوٹا صرف قیامت کے دن ہی ہو گا جب اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور کافرین کو ان کے اعمال کا حساب لینے اور ان کی جزاء دینے کے لیے یہاں لوٹائیں گے اور اس بات پر سب اہل اسلام کا پیشتر ہی کہ کہ رد افض پیدا ہوں اجماع رہا ہے۔ رد افض اس اجماع کے خلاف ہیں وہ رجعت پر ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے قرآن میں تبدیلیاں کیں اس میں تحریف

منہ الصلحی جلد اول

کا عقیدہ اختیار کیا اور حضور کی سنتوں کی کھلے بندوں تکذیب کی۔

نوٹ

اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو پہلی راہنمی بطور فرقہ منظم ہوئے اسی وقت یہ آواز لگ گئی تھی کہ یہ نیا فرقہ قرآن میں تبدیلی و تحریف کا عقیدہ رکھتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم کی ترتیب پر مرتب نہیں مانتا۔ حدوث و داخل اور ان کے انکار قرآن میں وقت کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اثنا عشری شروع سے ہی موجودہ قرآن کو تبدیل شدہ کتاب الہی مانتے چلے آ رہے ہیں۔

اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مدافض کے یہ دونوں عقیدے (۱) عقیدہ تحریف قرآن اور (۲) عقیدہ رجعت پانچویں صدی میں اندلس پہنچ چکے تھے۔ چوتھی صدی ہجری میں شیخ صدوق نے قرآن کی موجودہ ترتیب کے حق میں جو آواز لگائی تھی اسے شدید لوگوں نے قبول نہ کیا تھا۔ پانچویں صدی میں وہ اپنے اسی عقیدہ پر پل رہے تھے جو انہیں محمد بن یعقوب کلینی سے ملا تھا۔

علامہ کلینی تحریف قرآن کی روایات مجموعی حیثیت سے تواتر کے درجہ کو پہنچ رہی ہیں اور ان میں کہیں اختلاف قرأت کا احتمال نہیں نکلتا۔ ان میں کسی اضافہ میں تفسیر کا گمان پیدا ہوتا ہے کلینی کے بعد ان کے جتنے بھی محدثین سامنے آئے سوائے شیخ صدوق کے کسی نے علامہ کلینی کی ان روایات کی ان کی قیمن سے تردید نہیں کی۔ شیخ صدوق قرآن کی موجودہ ترتیب کو اپنے ائمہ معصومین تک کہیں لے جاتے ہیں سکا۔

جس تواتر سے اثنا عشریوں نے قرآن کریم میں تحریف کو جگہ دی اسی تواتر سے انہوں نے عقیدہ رجوع الاموات کو لپٹے ہاں قبول کیا۔ اسے نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ اسے ضروریات دین میں جگہ دی ہے۔

صبح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم معاد سے پہلے طہر پر اس دنیا میں آنا کہیں ثابت نہیں اور اہل سنت کے ہاں یہ قطعی وجہ میں ایک وجہ تکمیل ہے۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ یہاں صرف معاد کے دن لائے گا۔

هو الذي فرض عليك القرآن لآدراك الى معاد . وپس انقص صہ)
ترجمہ : وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ آپ کو اب معاد میں لائے گا۔
نوٹ کرنے کو معاد کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کو یوم المعاد بھی کہتے ہیں تو یہ ترشاساد کے
دن ہی ہوگا۔ اسلام میں عقیدہ رجعت کسی تاویل سے قبول نہیں کیا جاسکتا۔
فتاویٰ عالمگیری میں بھی ہے۔

و يجب انكار المودا فاض في قوله برجعة الاموات الى الدنيا
ترجمہ : اور راہنیوں کی ان کے اس عقیدہ رجعت کی بنا پر تکفیر واجب ہے
بحوالہ علوم علامہ عبدالحی (۱۲۲۵ھ) شرح مسلم الثبوت میں لکھتے ہیں :
فمن قال بهذا القول فهو كافر قطعاً لا شكاره الضروری۔
ترجمہ : جس نے یہ عقیدہ رجعت اختیار کیا وہ قطعی طور پر اسلام سے نکل گیا کیونکہ
اس نے ایک ایسی چیز کا انکار کیا ہے جو اسلام میں ضروریات دین میں سے ہے
وہ یہ عقیدہ ہے کہ یہاں (اس دنیا) کے اچھے یا بُرے اعمال کی مجازات کے لیے کسی
کو پھر اس دنیا میں نہیں آتا۔ اگر یہاں کسی جانے والی روح کو کہیں دیکھا گیا تو وہ روح اپنی برزخی
سیر میں بھی اسے دارالعمل کے احکام کا پابند نہیں کیا جاتا۔
ان کے (شیعوں کے) ان عقائد کفریہ کی صدا اب اس دور میں بھی اسی طرح سُنی جا رہی ہے

ائمہ کو انبیاء و مرسلین سے افضل ماننا بھی ایک ستم و جہ کفر ہے

علامہ ضحیٰ اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں لکھتا ہے :-

ان من ضروریات مذہبنا ان لا نؤمن بمقاماً لا يبلغه مطلق مقرب
ولا نبی موصول۔

ترجمہ : ہمارے مذہب اشعری کی ضروریات میں سے ہے کہ ہمارے (بارہ)
اماموں کا درجہ اتنا بلند ہے کہ مقرب فرشتے اور انبیاء و مرسلین بھی اسے
نہیں پہنچ سکتے۔

کرامیہ تحریف قرآن کے قائل نہ تھے نہ وہ آسمانی ماموریت کو جلدی سمجھتے تھے۔

۱۷ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ ص ۲۸۱ سے فرائح الرحمن ص ۲۱۱ لکھتے کہ الحکومت الاسلامیہ مد ۵

لیکن محض اس بات پر کہ وہ بعض اولیاء کرام کو نبی سے افضل کہتے تھے علماء کرام نے ان کے کفر کا فتوہ دیا۔ اس سے یہ جتنا ہے کہ ائمہ کو جو اہل اسلام کے نزدیک زیادہ سے زیادہ اور پختہ درجے کے اولیاء ہو سکتے ہیں انبیاء و مرسلین سے افضل ماننا ایک مستقل وجہ کفر ہے اور اس میں شیعہ کی بھی کوئی تخصیص نہیں۔

دوسری حدی کے مجدد حضرت علامہ علی قاریؒ (۱۰۱۱ھ) لکھتے ہیں :-
 ان الولی لا یبلغ درجۃ النبی لان الانبیاء علیہم السلام معصومون
 مامونون عن خوف الخاتمة المکرمون بالوحی حتی فی المنام وبمشاہدۃ
 الملائکۃ المکرام مامورون بتبلیغ الاحکام وارشاد الامام بعد
 الاتصاف بکمالات الاولیاء العظام. فما قل عن بعض الکرامیۃ
 من جواز کون الولی افضل من النبی کفر وضلالۃ والحاد وجماله بل
 ترجمہ۔ ولی نبی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ انبیاء کرام، معصوم ہیں، ہر حالت
 بالشر سے مامون (امن پائے ہوئے) ہیں۔ ہر وحی سے عزت یافتہ ہیں
 یہاں تک ان کا خواب بھی وحی ہے۔ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ تبلیغ
 احکام پر مامور ہیں۔ اور بڑے بڑے اولیاء کے کمالات سے مستف ہوتے
 ان لوگوں کی ہدایت پر مامور ہیں سو جو بعض کرامیہ سے منقول ہے کہ اونچے
 درجے کا ولی کبھی نبی سے بڑھ بھی سکتا ہے تو یہ عقیدہ کفر ہے ضلالت ہے
 بڑا اثر چھا کفر ہے اور جاہلیت ہے۔

افسوس کہ علامہ عینی اس عقیدہ کفریہ کو اپنے عقیدہ کی ضروریات میں سے سمجھتے ہیں۔
 اب آپ کا خود فراموش کرنا اثناعشری شیعہ اپنے اس مرتج کفر کے ساتھ کیسے مسلمان سمجھے
 جاسکتے ہیں۔

اثناعشری عقائد میں سے یہ سالواں عقیدہ عقائد علامہ عینی نے واضح کر کے لکھا ہے
 اس کی مثال شیعہ کی پہلی ماہ سو سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ پہلے
 اثناعشری شیعہ تو بے شک کفر کرتے تھے لیکن عینی نے انہیں اس دور میں نیا شعور بخشا ہے
 ہرگز نہیں۔ آپ عینی کی مندرجہ ذیل عبارت پر غور کریں اور فیصلہ خود کریں کہ کیا یہی وہ شعور ہے

جس کی وجہ سے علامہ مخفی کو ایک اسلامی انقلاب کا قائد سمجھا جاتا ہے؟

جوابی بھی آئے وہ انصاف کے نفاذ کے لیے آئے۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام دنیا میں انصاف کا نفاذ کریں لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے یہاں تک کہ ختم المرسلین جو انسان تھے اور انصاف کا نفاذ کرنے کے لیے آئے تھے وہ اپنے زمانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن میں ناکام کہنے کی یہ گستاخی کیوں کی گئی؟ محض اس لیے کہ شیوں نے اس کامیابی کا سہرا امام مہدی کے سر باندھنا تھا۔ جب ان لوگوں کے ہاں حضور ختم المرسلین کا بھی یہی درجہ ہے تو مسلمانوں پر انہیں مسلمان سمجھ کر قدر گزار ہو سکتا ہے اس کا احساس صرف وہی کر سکتے ہیں جو خود ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں۔

استعانت بالکفار علی الکفار کی ایک عملی صورت

کافروں کی دوستیں ہیں۔

۱۔ کفار مجاہدین

کفار مجاہدین وہ ہیں جو اپنے آپ کو کھلے طور پر اسلام کا مخالف کہتے ہیں۔ کفار منافقین وہ ہیں جو مرتجع کفریہ عقائد کے باوجود اپنے آپ کو صعب اسلام سے باہر نہیں کرتے۔ ان دوسری قسم کے کافروں کو کسی مصلحت کے لیے کچھ وقت کے لیے اپنے ساتھ ملایا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس دوران وہ ہمارے مصلحتوں میں اپنے کفر کی اشاعت نہ کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ عرصے کے لیے انہیں باہر نہ نکالا۔ آپ سے عرض بھی کی گئی تو آپ نے فرمایا:

اولئک الذین نغافلہ عنہم۔

ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں (اجھی) روک رکھا ہے۔

اس کا مقصد شاید یہ ہو کہ یہ کھلے طور پر کفار مجاہدین سے نہ جا ملیں۔ یا احاطہ لوگوں کو اس وقت صعب اسلام کچھ بھاری نظر آئے۔ اس وقت ہمیں ان مصالح سے بحث نہیں کہ انہیں کچھ وقت کے لیے اپنے ساتھ کیوں رکھا گیا۔ بنانا صرف یہ ہے کہ کفار منافقین کو کبھی بھیما

۱۔ اختلاف ایک بہت ہی ۱۵۰ شائع کردہ خانہ فرہنگ ایران

مجاہدین کے مقابلہ میں اپنے ساتھ لایا جاسکتا ہے۔

کے چہ نہیں کہ چارے اکابر تحریک ختم نبوت میں علامہ کفایت حسین کو ساتھ لے کر چلے گئے لیکن یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ اس وقت شیعوں کا یہ جلعانہ انداز عمل نہ تھا جو علامہ خمینی کے برابر اقتدار آنے کے بعد پیدا ہوا۔ نہ انہوں نے اس وقت اہل السنۃ والجماعۃ اکثریت کے ممالک میں نفاذ فقہ جعفریہ کے کبھی یہ امن سودا در اشتغال ایگزٹوئرے لگائے تھے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ہر درمند مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نہیں مجاہدین میں کیوں شہاد کریں اور مصلحت کا وہ پردہ درمیان سے کیوں نہ ہٹا دیں جو پہلے کفار مجاہدین اور کفار منافقین میں فرق کرتا تھا۔

پھر یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ ان تحریکوں میں جن میں ہمارے بعض اکابر ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے اس اتحاد میں غلبہ ہمیشہ اسلام کا ہوتا تھا اور ان لوگوں کو ان محافل و مجالس میں کبھی ان کفریات کے جہر و اعلان کی جرأت نہ تھی جو آج یہ کھلے بندول کر رہے ہیں ان حالات میں اور ان حالات میں علامہ خمینی کا اقتدار اور نفاذ فقہ جعفریہ کا اعلان حدفاصل ہے جس پر آج ان کا حکم کچھ پہلے سے مختلف ہو گیا ہے۔ هذا ما عندی وعند الناس ما عندہم واللہ علی ما نقول شہید۔

اس تفصیل سے یہ بات آپ کے ذہن میں خود واضح ہو گئی ہوگی کہ یہاں کے ڈاکٹر کلیم صدیقی کے مقابلہ میں ڈاکٹر علوی صاحب کا موقف صحیح ہے۔ وہ صمدی حق صاحب تو معلوم ہوتا ہے وہ خود نہیں بولتے بلکہ وہ ایران کے موجودہ انقلاب کی حمایت میں انگلیٹھ میں ایران کے نمائندے ہیں اور ان کا محافل میں ایران کا تیل جل رہا ہے

جس دینے میں جلے تیل خیرات کا
سولے چاندی کے لقمے مبارک ہیں
مجھ کو اس کا اجالا نہیں چاہیے
جو کی تشنگ روٹی ہے کافی مجھے

زہر بن جائے جو زندگی کے لیے

مجھ کو ایسا نوالہ نہیں چاہیے

تاہم یہ صحیح ہے کہ جو عامی شیعوں اپنے عقائد سے واقف نہیں اور عام مسلمانوں میں ہی طے مجھے رہتے ہیں مذہبی افتخارات میں دلچسپی نہیں رکھتے وہ برائے نام شیعوں ہیں انہیں سوائے نکاح و زوجہ کے عمومی امور میں اپنے ساتھ رکھا جاسکتا ہے مگر جن پر عقائد کی حجت پوری ہو چکی اور

وہ اپنے ان عقائد کی سب سے پورے واقف ہو چکے اور انہوں نے کئی عتیرہ سے انکار نہ کیا وہ
 عالم مسلمانوں سے یقیناً اس فاصلے پر چلے گئے جو اصولی اختلافات کے فاصلے ہیں اور انہیں کسی
 تاویل سے فردی اختلافات نہیں کہا جاسکتا۔ کما صرح بہ السبکی؟ اصولی مسائل میں سیدھی راہ
 صرف ایک ہوتی ہے اور اصولی اختلافات کو کبھی فردی اختلافات نہیں کہا جاسکتا۔
 واللہ اعلم وعلمہ اتحدوا حکم۔

ترجمہ کنزالایمان کیوں مقبول عام نہ ہو پایا ؟

قرآن کریم کا ترجمہ عام فہم اور سستہ الفاظ میں ہونا چاہیے یہی منشأ خداوندی ہے اور یہی امت کی طلب و آرزو ہے۔

ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔

اب دیکھیے مولانا محمداوی اور مولانا احمد رضا میں سے کس کا ترجمہ قرآن آسان اور فہم الفاظ میں ہے، ہم یہاں چند مثالیں لکھتے ہیں فیصلہ خود کریں کہ دونوں میں آفاہ عام کس ترجمہ قرآن میں زیادہ ہے :-

۱۔ ان الذین ینکفون و اسراء علیہم و اندر تملک اہلہم تنذرہم لایؤمنون۔

(پ البقرہ ۶۰)

ترجمہ حضرت مولانا محمداوی :

بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے نہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔

مولانا محمداوی حضور کو آپ کہہ کر ترجمہ کر آئے ہیں اور مولانا احمد رضا خاں نبی ولیہ سے حضور کو تم کہتے ہیں۔

۲۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ آخرت الکی منزل ہے اور یہ دنیا کس سے پیچھے ہے مگر مولانا احمد رضا خاں آخرت کا ترجمہ پھل گھر کرتے ہیں، پیچھے آیت ملاحظہ فرمائیں :-

قل ان كانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فقلنا الموت۔

ترجمہ حضرت محمداوی :

آپ کہہ دیجئے کہ اگر (قبول تمہارے) عالم آخرت محض تمہارے لیے ہی نافع ہے اللہ کے پاس بلا شرکت غیر سے تو تم (اس کی تصدیق کے لیے) موت کی تمنا

کر کے دکھا دو۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو نہ اوروں کے لیے تو پچھلا موت کی آرزو تو کرو۔

آخرت کا ترجمہ پچھلا گھر کرنا ظاہر ہے کہ نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔

۴۔ قلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزون۔ (پل البقرہ ۱۱۲)

ترجمہ حضرت مولانا تقی :

تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے۔ (کنز الایمان ص ۲۴)

سورۃ آل عمران کی آیت ۱۵۷ اور آیت ۱۳۶ میں بھی اجر کا ترجمہ نیک کیا ہے۔ کیا یہ عام فہم اور شستہ ترجمہ ہے۔ آپ خود سوچیں۔

۵۔ ولیس البر بان تاقر الیہوت من ظہورہا ولكن البر من التقی۔ (البقرہ ۱۸۹)

ترجمہ حضرت تقی :

اور اس میں کوئی فضیلت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھیت تو ذکر آملوں بھلائی تو پرہیزگاری ہے پچھیت کیسا فصیح لفظ ہے جو یہاں مولانا احمد رضا خاں کو پسند لگا ہے۔ کتنا عام فہم اور سلیس ترجمہ ہے آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔

۵۔ ضعت علیہم الذلۃ ایما تفتنوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔

(پل آل عمران ۱۱۲)

ترجمہ حضرت مولانا تقی :

جمادی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں بھی پائے جاویں گے مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے اور ایک ایسے ذریعہ سے جو آدمیوں کی طرف سے ہے۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

ان پر جہاد کی گئی خواری جہاں جہاں امن نہ پائیں مگر اللہ کی دہراہ راہ میں کی دوسرے
دور ایک کھیلنے کی چیز ہے بچے اس سے گنکے دڑاتے ہیں اللہ کی کوئی دوسری
نہ وہ دوسرے کھیل ہے یہ عجیب ترجمہ قرآن ہے

۶. فان زالتهم من بعد ما جاء تكلم اليك فاعلم ان الله عزيز حكيم.

(پ البقرہ ۲۰۹)

ترجمہ حضرت مولانا تھانویؒ :

پھر اگر تم بعد اس کے کہ تم کو واضح دلیلیں پہنچ چکی ہیں (مراط مستقیم سے) غرض
کر لے لو کہ ترقیہیں رکھ کر حق تعالیٰ کے دے زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

اور اگر کسی کے بعد بھی بچلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آچکے۔
خان صاحب کا بچلو کوئی کم وزن نہ تھا بینات (واضح دلیلیں) کا ترجمہ مدش حکم
ایک نیا ترجمہ ہے خان صاحب اس روشنی میں بعد کا ترجمہ بھی چھوڑ گئے۔

۷. مثل الذين يبتغون اموالهم ابتغاء موهنات الله وتفتيتا من انفسهم
کذلک جنۃ بدوۃ. (پ البقرہ ۲۶۵)

ترجمہ حضرت تھانویؒ :

ادمان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت... مثل حالت ایک بارغ
کے ہے جو کسی ٹیلے پر ہو۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

ادمان کی کہادت جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل
جملے کو اس بارغ کی سی ہے جو بھڑ پر ہو۔
خان صاحب نے مثل کا ترجمہ حالت کی بجائے کہادت سے اور ربوہ کا ترجمہ ٹیلے
کی بجائے بھڑ سے کر کے اپنے ترجمہ کو عام فہم اور فصیح بنایا ہے۔
۸. مکانات چھتوں پر گر گئے تھے یا ڈھ پڑے تھے۔

او کالذی مڑ علی قدیۃ وہی خاویۃ علی عدو شہا. (پ البقرہ ۲۵۹)

ترجمہ حضرت تھانویؒ :

یاجیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی
چھتوں پر گر گئے تھے۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھنسی پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔
خان صاحب ایک دوسری جگہ پر بھی غادیہ کا یہی ترجمہ کرتے ہیں :-
فکان من قرية اهلكنا ها وهي ظالمة فني خاوية على عروشها (پکے الحج ۵۴)
ترجمہ کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستمگار تھیں تو اب وہ اپنی
چھتوں پر ڈھنسی پڑی ہیں۔

اس میں مولانا محاذی سے ترجمہ یہ ہے :-

کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے عذاب سے ہلاک کیا۔

لفظ ہلاک قرآن کریم کے عربی الفاظ اہلکنا کے بہت قریب تھا اور یہ آسان اور عام
فہم ترجمہ ہے۔

خان صاحب کے کنز الایمان کے ترجمہ کی داد دیں :-

کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں۔

ظالمہ کا ترجمہ مولانا محاذی نے بہت عام فہم کیا ہے کہ وہ نافرمانی کرتی تھی مگر
مولانا احمد رضا اس کے لیے شکر کا بہت بھاری لفظ لائے ہیں۔

۹۔ قتل کا چاؤ دلایا۔

قابل نے ذیل کو قتل کرنے کی سوچی اسے قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے۔

فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين۔ (پہلا المائدہ ۳۰)

ترجمہ مولانا محاذی :-

سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا پھر اس نے اس کو قتل
کر ڈالا جس سے وہ بڑا نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔

ترجمہ مولانا احمد رضا :

اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اٹھائے قتل کر دیا تو رہ
گیا نقصان میں۔

فاصح من الحاسنین کا ترجمہ پھر سے ملاحظہ کریں۔

ترجمہ حضرت مولانا تھانوی :

وہ بڑے نقصان اٹھائے والوں میں شامل ہو گیا۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

تو رہ گیا نقصان میں۔

خاسرین کا ترجمہ نقصان میں بہت قابل داد ہے۔

۱۰. ایس کو اپنا کام کرنے کا موقع دیا گیا اور اسے کہا گیا :-

واجب علیہم ببغیك ووجلك۔ (پہا بن اسرائیل)

ترجمہ حضرت مولانا تھانوی :

اور ان پر اپنے سوار اور پیادے پڑھا لانا۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

اور ان پر لام باندھ اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کا۔

پڑھا لانا اور لام باندھنا کس میں کون سا ترجمہ عام فہم ہے اور کونسا عجیبہ۔ یہ آپ غور فرمادیں :

۱۱. قرآن کریم نے عزیز مصر کی بات اس طرح نقل کی ہے۔ اس بات کھٹنے پر لہجہ کو کہا :-

انه من كيدكن ۱۰ ان كيدكن عظيم (پہا یوسف ۲۸)

ترجمہ حضرت مولانا تھانوی :

یہ تم عورتوں کی چالاکी ہے بے شک تمہاری چالاکیاں غضب کی ہیں۔

اب مولانا احمد رضا کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں :-

یہ تم عورتوں کا چرتر ہے بے شک تمہارا چرتر بڑا ہے

۱۲. دقل رب ارحمہما کاربیا فی صفیوا۔ (پہا بن اسرائیل ۲۴)

ترجمہ حضرت مولانا تھانوی :

دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا کہ انہوں

نے مجھ کو بھیجی میں پالا۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

اور عرض کر لے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے
چھین میں پالا۔

آپ خود سوچیں دعا کرتے رہنا عام فہم ترجمہ ہے یا عرض کر زیادہ مناسب ہے۔
پھر بچپن کا لفظ آسان ہے یا چھین کا۔ یہ آپ خود فیصلہ کریں۔
۱۳۔ قل کلا یعمل علی شاکلۃ لہ بکملہ بعن ہوا ہدی سبلا
(پٹا بنی اسرائیل ۸۴)

ترجمہ حضرت مولانا مہناویؒ

آپ فرمادیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کر رہا ہے۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاںؒ

تم فرماؤ سب اپنے کینڈے پر کام کرتے ہیں۔

لفظ طریقہ عام فہم ہے اور مولانا احمد رضا کا کینڈا بس بریلوی ہی سمجھ پاتے ہیں۔
یہاں یہ بھی دیکھیں کہ مولانا مہناویؒ حضورؐ کے لیے آپ فرمادیجئے کے الفاظ میں زیادہ
ادب میں رہتے ہیں یا مولانا احمد رضا حضورؐ کو تم سے مخاطب کر کے کہ آپ کا زیادہ ادب
کرتے ہیں۔

۱۴۔ کافروں نے کہا ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ (پٹا فرقان ۲۱)

ترجمہ حضرت مولانا مہناویؒ

یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ جس سے بہت دور
نکل گئے ہیں۔

ترجمہ مولانا احمد رضاؒ

بے شک اپنے جی میں انہوں نے بہت ہی اونچی کھینچی۔

مولانا احمد رضا کئی دوسرے مقام پر بھی اس طرح اونچی کھینچتے ہیں۔

قال الذین استکبروا للذین استضعفوا۔ (پٹا سہا ۳۲)

ترجمہ۔ وہ جو اونچے کھینچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے۔

انہم کافرا اذا اقبل علیہم لا الہ الا اللہ یتکبرون۔ (پٹا اصافات ۳۵)

ترجمہ۔ بلے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بنیگی نہیں تو
ادبچی کھینچتے تھے۔

۱۵۔ کالے بھڑچنگ

پہاڑوں کی گہری سیاہ راہوں کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا۔

ومن الجبال جدۃ بیضۃ وحمرۃ مختلفۃ لوانہا وغرایب سود۔ (پہلے فاطر ۲۷)

مولانا احمد رضا خاں نے غرایب سود کا ترجمہ کیا ہے کالے بھڑچنگ۔ (کنز الایمان ص ۵۹)

مولانا تھانوی کا واضح اور سلیس ترجمہ ملاحظہ کریں۔

پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں سفید سرخ کہ ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں اور
بہت گہرے سیاہ۔

اب یہ فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ گہرے سیاہ کو سلیس ترجمہ سمجھتے ہیں یا

کالے بھڑچنگ مولانا احمد رضا کے ترجمے کو۔

۱۶۔ دایۃ لہم انا حملنا ذیتہم فی الفلک المشحون۔ (پہلے یس ۴۱)

ترجمہ حضرت مولانا تھانویؒ

اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی

میں سوار کیا یہ گویا ان کی ساری اولاد ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھی۔

ترجمہ مولانا احمد رضا:

کشتی لوح میں جو سوار ہوئے وہ آئندہ گئے والے تمام انسانوں کو اپنے

اندہ لیے ہوئے تھے اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان بزرگوں

کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا۔

اولاد سے ترجمہ قرآن کریم کے نقطہ ذریت کے بہت قریب ہے مگر مولانا احمد رضا خاںؒ

نقطہ پیٹھ عام آدمی کی سمجھ سے بہت بالا ہے۔

۱۷۔ واما یزغفک من الشیطان نزع فاستغذ باللہ انہ یجمع علیہ۔ (پہلے الاعراف ۶۰)

ترجمہ حضرت مولانا تھانویؒ

اور اگر آپ کو کوئی دوسرا شیطان کی طرف سے آئے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ

مانگ لیا کیجئے وہ غیب سلنے والا غیب جاننے والا ہے۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کوہنپا دے تو اللہ کی پناہ مانگ
بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔

اب آپ ہی دیکھیں کہ لفظ دوسرے زیادہ واضح ہے یا مولانا احمد رضا خاں کا کوہنپا
حضرت مخدومی نے ترجمہ میں سمیع علیہ کے وزن میں ان کی ترجمہ میں رعایت کی ہے۔ مولانا
احمد رضا کا ترجمہ اس سے خالی ہے۔

۱۸۔ ویثقلونک عن الجبال فقل یسفھا دبی نسفا ۛ فیذرها عا عاصفصفا۔ (پیش نظر)

ترجمہ مولانا مختاریؒ :

اور لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال
ہوگا؟ سو آپ فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا پھر اس (زمین)
کو ایک میدان سموار کر دے گا۔

ترجمہ مولانا احمد رضا :

اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے
اڑا دے گا تو زمین کو پٹ سموار کر کے چھوڑے گا۔

حضرت سے آپ کی بجائے تم سے خطاب کرنا تو مولانا احمد رضا کی عام عادت ہے۔
لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چھوڑے گا کس عربی لفظ کا معنی ہے؟ پھر مولانا احمد رضا کے
پٹ سموار سے تو طلبہ بالکل پٹ کر رہ جائیں گے۔ یہ فیصلہ ناظرین کریں گے کہ کون سا ترجمہ
آسان اور عام فہم ہے اور اسے خان صاحب کس طرح پٹ سموار کر لے رہے ہیں۔

۱۹۔ لقد انزلنا الیکہ کتابا یمیزہ ذکوکہ اخلا فحقولہ۔ (پیش نظر)

ترجمہ حضرت مخدومیؒ :

ہم تمہاری طرف ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت (کافی مروجہ)
ہو گیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔

ذکوکہ کا ترجمہ نصیحت کے سوا اگر کچھ کہا جاسکتا ہے تو وہ یہ کہ اس میں تمہاری حمایت کا
بیان ہے یا یہ معنی ہیں کہ وہ تمہاری زبان میں ہے اور تمہارے لیے ہے۔ یہ معلوم نہیں مولانا
احمد رضا خاں اس کا ترجمہ نامہدی کہاں سے لے آئے۔ پھر موصوفین کو نامہدی کا یہ شرف دیکھ

دیا جاسکتا ہے یہ بات قارئین کے دیکھنے کی ہے۔ تاہم مولانا احمد رضا کا یہ فرالا ترجمہ ان کے ہاں ایمان کا خزانہ ہے۔

بے شک ہم نے بہاری طرف ایک کتاب آماری جس میں بہاری ناموری ہے۔
(کنز الایمان ص ۱۴)

۲۰. ولودخلت علیہم من اقطاعها ثم سئلوا الفتنۃ لا توھا وما تلبثوا
بھا الا یسیرا۔ (پٹہ الاحزاب ۱۴)

ترجمہ حضرت مخدومی ۱۲۰

اور اگر مدینہ میں اس کے اطراف سے ان پر کوئی آگے پھر ان سے شاد
کی درخواست کی جائے تو یہ اس کو منظور کر لیں اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہریں۔
ترجمہ مولانا احمد رضا،

اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کے اطراف سے آئیں اور ان سے کفر چاہیں تو ضرور
ان کا مانگا مے بیٹھتے اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی۔

یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا تھا ان فوجوں کے ان سے کفر چاہنے کا کیا مطلب؟ قرآن میں
یہاں فوج کے لیے کوئی لفظ نہیں پھر یہ جملہ بھی یاد رہے گا ضرور ان کا مانگا مے بیٹھتے۔

۲۱. ولودھنہم وکشفنا ما بطنہم من خیر لعلہوا فی طغیانہم یسمعون۔ (پٹہ المؤمن ۵۵)
ترجمہ حضرت مخدومی ۱۲۱

اور اگر ہم ان پر مہربانی فرمائیں اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور بھی کر دیں
تو وہ لوگ (پھر) اپنی گمراہی میں مبتلا ہوتے اور کہتے ہیں۔

ترجمہ مولانا احمد رضا،

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے نال دیں تو ضرور
بھٹ پنا کریں گے اپنی سرکشی میں بیٹھتے ہوئے۔

بھٹ پنا کریں گے کیا سلیس ترجمہ ہے یہ آپ فیصلہ کریں۔ یہ ترجمہ کرنا تھا تو تیرہویں
دیکھیں بھٹ پنا کرتے ہیں۔

۲۲. واصتازوا الیوم ایھا المجرمون۔ (پٹہ یس ۵۹)

ترجمہ حضرت مولانا مخدومی ۱۲۲

اور اے مجرموں آج (اہل ایمان سے) الگ ہو جاؤ (ممتاز ہو جاؤ علیحدہ علیحدہ)۔
ترجمہ مولانا احمد رضا،

اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔
مجرم اگر چہ ہیں تو ان کے کئی گروہ ہوں گے اور اگر وہ الگ ہوں تو سب مجرم ایک
طرف ہوں گے اور اہل ایمان ایک طرف۔ یہ فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ مجرموں کا
پھٹنا ان کی اپنی تقسیم ہوگی نہ کہ وہ اہل ایمان سے علیحدہ ہو جائیں گے یہ کیا عجیب ترجمہ ہے۔
۲۳۔ اِذَا جَاءَ ذُوْكَ حَقِيْلًا يَّحْيِيْكَ بِهٖ اللّٰهُ. (سُورَةُ الْحَجَّادِ ۸)

ترجمہ حضرت مختار ذی ۴۰:
اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں ایسے نیک سے سلام کرتے ہیں جس سے
اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا۔
ترجمہ مولانا احمد رضا،

اور جب مختار اے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان فطروں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جو
اللہ نے مختار سے اعزاز میں رکھے۔
کیا یہ ہودی آپ کے پاس مجرا کرتے تھے اور کیا حضور انہیں آپ کے سامنے آکر مجرا
کرنے کا موقع دیتے یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ مولانا مختار ذی ۴۰ حضور کو آپ کہہ کر مخاطب
کرتے ہیں مگر مولانا احمد رضا خاں حضور کے لیے ہمیشہ تم کا لفظ لاتے ہیں یہ فیصلہ آپ کریں کہ
حضور کو کا ادب آپ کو آپ کہنے میں ہے یا تم کہنے میں۔

۲۴۔ اِذَا يَنْزِلُ الْفَلَاحُ الْمُنْشَرُونَ فَاَهِدْ نَكَانَ مِنَ الْمَدْحِ حَتَّى تَقْلِبَ الْوَسْطَ
هَدِ حَلِيْلًا۔ (سُورَةُ الصَّافَّاتِ ۱۴۱) کہ جب بھاگ کر بھری ہوئی گنخی کے پاس پہنچے۔
ترجمہ حضرت مختار ذی ۴۰:

سو لڑنے لگا شریک قرعہ ہونے تو یہی مزم مٹھہر ہے۔
ترجمہ مولانا احمد رضا،

جب کہ بھری گنخی کی طرف نکل گیا تو قرعہ ڈالا تو ڈھکیلے ہوؤں میں ہوا۔
مولانا مختار ذی ۴۰ پیغمبر کو ادب و احترام سے جمع کے طور پر ذکر کرتے ہیں مگر مولانا
احمد رضا خاں کے ہاں وہ ادب نہیں آپ پیغمبر کو بعینہ واحد ذکر کرتے ہیں۔ مدح جن کا

ترجمہ مکتبہ سلیم ہے مگر مولانا احمد رضا حضرت یونس کے بابے میں لکھتے ہیں کہ وہ دھکیلے
ہوئے میں سے ہوا معلوم نہیں وہ حضرت یونس کے لیے آنا دیکھ لیتا تھا کہ اس سے لائے
۲۵۔ وانا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن استمع الاذن عیدہ لہ شرفاً بارصداً
(۲۹ النہن ۹)

ترجمہ حضرت یحناؤی:
اور ہم آسمان کی خبریں سننے کے موقعوں پر جا بیٹھا کرتے تھے ترجمہ کوئی
اسے سنا چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک تیار شعلہ پاتا ہے۔
ترجمہ مولانا احمد رضا خاں:

اور ہم پیچھے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر
اب جو کوئی سنے وہ اپنی ناک میں آگ کا لوکا پائے۔
آگ کا شعلہ کتنا عام فہم اور سلیم لفظ ہے۔ مولانا احمد رضا خاں کے لیے آگ کا
لوکا ہی آسمان رہا۔

۲۶۔ وانا لعلی خلق عظیم ۵ منتصبہ دیبصرون ۵ بایکھ للفتون
(۲۹ ن ۶)

ترجمہ حضرت یحناؤی:
اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں سو مغرب آپ بھی دیکھ
لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ کس کو جنون تھا۔
ترجمہ مولانا احمد رضا:

اور بے شک متبادری خود بڑی شان کی ہے تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم
بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا۔
مولانا یحناؤی نے منتصبہ کا ترجمہ کیا تھا آپ دیکھ لیں گے۔ خان صاحب نے کہا
یہاں آپ نہیں تم کہنا چاہیے تھا۔ خان صاحب پورے کنز الایمان میں حضورؐ کو تم ہی کہتے
آ رہے ہیں لیکن مغرب کے عام فہم اور سلیم ترجمہ کہ چھوڑ کر خان صاحب کا کوئی دم
جاتا ہے کہ ترجمہ بہت عجیب ہے۔

۲۷۔ واما من جاءہ یسفی ۵ وہو یحشی ۵ فانت عند تلہی ۵ (پتکہ عبس)

ترجمہ حضرت تھانویؒ:

اور جو شخص آپ کے پاس (دین کے شوق میں) دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ (خدا سے) ڈرتا ہے آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں ہرگز ایسا نہ کیجئے قرآن فصیح کی چیز ہے۔

ترجمہ مولانا احمد رضا:

اور جو ہمتا رہے حضور ملکتا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو اسے چھوڑ کر اور طرف متوجہ ہوتا ہے یوں نہیں یہ تو سمجھنا ہے۔

اب آپ ہی سوچیں دوڑتا ہوا آیا اور ملکتا ہوا آیا ان میں سے کون سا لفظ عام فہم اور فصیح ہے، پھر دیکھئے حضورؐ کے لیے کس بے ادبی میں تو یہ کا لفظ لایا گیا ہے۔ مولانا تھانویؒ کا ترجمہ کہ آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں کیسا واضح اور سلیس ہے ملکتا ہوا لفظ ہمارے قارئین نے شاید پہلی دفعہ سنا ہو۔

۲۸۔ وما رسلنا في قرية من نذير الا قال متروكها انما بما رسلنا به كافرون (سجادہ ۴۴)

ترجمہ حضرت تھانویؒ:

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنائے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم ان احکام کے منکر ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں:

اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنائے والا بھیجا وہاں آسودوں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں۔

قریب بستی کو کہتے ہیں یا شہر کو ہم اس سے بحث نہیں کرتے۔ آسودہ حال لوگوں کو خوشحال لوگ تو کہا جاسکتا ہے لیکن امیر لوگوں کو آسودوں سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ مردہ کی جمع تو مردوں ہے لیکن آسودوں کی جمع آسودوں سے نہیں کرتے۔

پھر یاد رہے کہ پیغمبرؐ کیلئے کہ نہیں بھیجے جاتے وہ احکام دے کر بھیجے جاتے ہیں۔ خان صاحبؒ لینے اور دینے میں فرق نہیں کر سکے۔ آسودوں نے یہی کہا کہ (ما رسلنا بہ) تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس سے منکر ہیں۔

فانظر كيف كان عاقبة المذنبين۔ (پہلے الصفات)

ترجمہ حضرت تھانویؒ:

سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیا بُرا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں:

سو دیکھو ڈرائے گیوں کا کیا انجام ہوا۔

گئے کی جمع گزوں ملاحظہ فرما کر مولانا احمد رضا کے ترجمہ کی داد دیں۔

۳۔ لا یقاتلونکم جمیعاً الا فی قدی محصنة او من وراء جدر بأسمہم بینہم

مفہید۔ (پہلے المشرق۱۲)

ترجمہ حضرت تھانویؒ:

یہ لوگ (تو) سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں یا دیوار

کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں ہی بڑی تیز ہے۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں:

یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھسوں کے پیچھے

۔ آپس میں ان کی آپس سخت ہے۔

قریہ کا ترجمہ آپ نے پہلے بھی شہر کہا ہے مگر دیواروں کی بجائے لفظ دھسوں کا انتخاب

اور لڑائی کی بجائے لفظ آپس کا انتخاب کتنا الایمان کے عام فہم اور سلیس ترجمہ قرآن چرنے میں

شاید ہی کس کے ہاں تسلیم ہو۔

کنز الایمان کو الہامی ترجمہ قرآن کیسے مانا جاسکتا ہے؟

مولانا احمد رضا خاں کے پیروکنز الایمان کو الہامی ترجمہ قرآن مانتے ہیں۔ لیکن ترجمہ سے اس ترجمہ میں بعض الفاظ قرآن یکسر چھوٹ گئے ہیں۔ اب اگر اسے الہامی ترجمہ قرآن مانا جائے تو خود قرآن کا الہامی کتاب ہونا مشتبہ ہو جاتا ہے جس کی کوئی مومن جرأت نہیں کر سکتا۔ مثلاً:-

۱۔ قرآن پاک سورہ قصص کی آیت ۵ میں بہانیت صاف پیرایہ میں فی الارض کے الفاظ موجود ہیں۔ مگر کنز الایمان کے الہامی ترجمہ میں فی الارض کا ترجمہ سرے سے موجود نہیں کنز الایمان میں دیکھیں:-

وَنُفِذَ اِنْ مِّنْ عَلٰی الَّذِيْنَ اسْتَضَعُّوْا فِى الْاَرْضِ وَفَجَعَلَهُمْ اُثْمَةً وَّ

فَجَعَلَهُمُ الْاَوَادِثَ اَنْ (پہلے اقصیٰ ۵)

ترجمہ مولانا احمد رضا:-

”اور ہم چاہتے تھے کہ ان کرمردوں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشہ بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائیں۔“

اس الہامی ترجمہ میں فی الارض کا ترجمہ کہیں نظر نہیں آتا اور ان کے ملک و مال کا ایک ایسا اضافہ ہے کہ اس کے لیے قرآن کریم کی اس آیت میں کوئی عربی لفظ نہیں جس کا یہ ترجمہ ہو۔

اگر ترجمہ کے پاس کوئی اور نسخہ قرآن تھا جس میں ان کے ملک و مال کے لیے عربی الفاظ تھے تو اس مفروضہ سے کیا قرآن مجید کی یہ آیت مشتبہ نہیں ہو جاتی۔

۲۔ اللہ نزل احسن الحديث کتاباً مقتضباً۔ (پہلے الزمر ۲۳)

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں:-

”اللہ نے اتنا ہی سب سے اچھی کتاب کہ اول سے لے کر آخر تک ایک سی ہے۔“

اس الہامی ترجمے میں لفظ حدیث کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا۔

اللہ نے انارمی بہتر بات کتاب، آپس میں ملتی۔
 بات حدیث کا ترجمہ ہے جو سرے سے الہامی ترجمہ میں نہیں ہے۔
 جس وقت یہ آیت اتری اس وقت قرآن کریم کی آخری آیت نہ اتری تھیں۔
 خان صاحب کے الفاظ اول سے آخر تک قرآن کے الفاظ نہیں ہیں معلوم نہیں یہ الفاظ
 اس الہامی ترجمہ میں کیسے آگئے۔

۳۔ اولہ یسیر وانی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم
 کاوا اشد منہم قوۃ وانا را فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم۔
 (سجۃ الرحمن ۲۱)

اس آیت میں کاوا اشد منہم قوۃ کا سرے سے ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ
 یہ تھا :-

وہ تھے ان سے زور میں سخت۔

مگر مولانا احمد رضا خان کا اس مذکورہ بالا آیت کا یہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں :-
 تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیا انجام ہوا ان سے اگلوں
 کا۔ ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد تو اللہ نے
 انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا

ترجمہ میں ان سے زائد کے الفاظ نشانیوں سے متعلق ہیں قوت سے متعلق نہیں
 زائد کا لفظ گفتی کے امور میں آتا ہے۔ قوت کی زیادتی قرآن کریم نے لفظ اشد سے
 ذکر کی ہے اور اس کا الہامی ترجمہ کنز الایمان میں سرے سے ترجمہ نہیں ہے۔

۴۔ وسخولکم مالی السعوات وما فی الارض جیعا منہ۔ (سجۃ الجاثیہ ۱۳)

مولانا احمد رضا خاں اپنے الہامی ترجمے میں جیعا کا ترجمہ چھوڑ گئے ہیں۔
 ترجمہ ملاحظہ ہو :-

اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین
 میں اپنے حکم سے

خان صاحب کے پیر و کچھ ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں کیا اس میں
 سب کچھ نہیں آگیا ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ مشورہ اللہ رب العزت کو کیوں نہیں دیا

کہ جب حافی السملات اور حافی الارض میں سب کچھ آگیا تھا تو اس نے جمیعاً کا لفظ
کیوں فرمایا۔ وہ جواباً کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بعض جگہ حروف زائدہ بھی تو ہیں، ہم کہیں
کے حروف زائدہ سے الفاظ زائدہ پر استدلال سرگز درست نہیں۔ یہاں جمیعاً کا لفظ
سرگز ایک زائدہ لفظ نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ترجمے میں ایک کمی تسلیم کر لیں لیکن قرآن کریم کے کسی
لفظ کو زائد نہ کہیں۔ مومنین کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ مولانا احمد رضا خاں کے
اس ترجمہ کو الہامی ترجمہ نہ کہیں۔ ترجمہ یوں بھی ہو سکتا تھا :-
کام میں لگا دیا تمہارے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کو
اپنی طرف سے۔

۵۔ وَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ...

عَنْهُمْ سِيَّائًا تَمْحُوهُمُ عَنْ ذِكْرٍ (بِکَ مُحَمَّد)
یہاں الہامی ترجمے میں والذین کا ترجمہ نہیں دیا گیا۔ کیا اسے بھی زائد الفاظ میں
سمجھا گیا ہے۔

مولانا احمد رضا خاں کا یہاں ترجمہ ملاحظہ ہو :-

اور ایمان لانے اور اچھے کام کئے اور اس پر ایمان لے کر جو محمد پر
اتارا گیا۔ اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کی حالتیں سنواریں۔
ترجمہ یوں بھی کیا جاسکتا تھا :-

۶۔ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں الرحمن فرمائی ہے اپنی بہت سی نعمتیں ذکر کی ہیں اور

بار بار فرمایا :-

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَكْذِبُونَ (بِکَ الرحمن)

سراسر کا ترجمہ یہی کرتے آ رہے تھے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت
جھٹلاؤ گے۔

مولانا احمد رضا خاں نے اس کا الہامی ترجمہ یہ کیا ہے :-

تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔

گداوہ ایک ہی نعمت کے ملکو متے اور اس آیت میں اسی نعمت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔

۷۔ مولانا احمد رضا خان نے حسب ذیل آیت میں ظن السوء کو بھی غالباً زائد الفاظ میں شمار کیا ہے۔

ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين
بأنهم آمنوا. عليهم لعنة السوء. (پ ۲۶ النج ۶)

ترجمہ مولانا احمد رضا خان :

اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور
مشرک عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں انہی پر بڑی گدوش
یہاں ظن السوء کے الفاظ اس الہامی ترجمے سے نکال لیے گئے ہیں۔

۸۔ ویسیدون من دون الله مالا یضوہم ولا ینفعہم۔ (پ ۱۸ یونس ۱۸)

مولانا احمد رضا خان نے الہامی ترجمے میں مالا یضوہم کا ترجمہ نہیں دیا۔
ملاحظہ ہو۔ اب اسے کیسے ایک الہامی ترجمہ کہا جاسکتا ہے۔

اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جو ان کا بھلا نہ کرے۔

خان صاحب غائبانہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ معبودانِ باطلہ اپنے اپنے بچنے والوں
کو نفع تو کوئی نہیں دے سکتے البتہ نقصان دے سکتے ہیں کہ ان کی پرغا کر لے والا ان
سے بہت نقصان پاتا ہے۔

مثلاً یہ کہ وہ بوجہ شرک بخشش سے محروم رہا۔

یہ صحیح ہے کہ وہ معبودانِ باطلہ اس کے اتنے نقصان کا سبب بنے لیکن یہ صحیح
نہیں کہ انہوں نے اسے قصداً یہ ضرر پہنچایا اپنے ارادہ اور قصد سے وہ کسی کو کوئی
نقصان دینے کی بھی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ سو قرآن کا کہنا لا یضوہم بالکل صحیح
ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی اسے ترجمہ سے نکال دیا ہے۔

۹۔ جب قیامت کا صور بھونکا جائے گا تو اس زن نہ کوئی آپس میں رشتہ قائم
رہے گا اور نہ کوئی نسب کے امتیاز میں گے۔ یہاں خان صاحب نے اس دن
کی قید کو نکال دیا ہے۔

۹۔ جب قیامت کا صور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ کوئی آپس میں رشتے قائم رہیں گے اور نہ کوئی نسب کے امتیاز رہیں گے۔ یہاں خان صاحب نے اس دن کی قید کو نکال دیا ہے
 فاذا انفج في الصودر فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون۔ (پہلے المومنون ۷۸)

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

تو جب صور پھونکا جائے گا تو ان میں نہ رشتے رہیں گے اور نہ کوئی ایک دوسرے کی بات پوچھے گا۔

اس الہامی ترجمے میں لفظ یومئذ کا ترجمہ نہیں دیا گیا۔

۱۰۔ قال الله اقل لکم انی اعلم غیب السموات والارض۔ (پہلے البقرہ ۲۲۵)

ترجمہ یہ چلے بیٹے تھا۔

اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور باتیں میں ہی جانتا ہوں۔

خان صاحب نے اپنے الہامی ترجمے سے لفظ لکم (تمہیں یا تم کو) کا ترجمہ نکال دیا ہے۔
 ۱۱۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے لوگ آیات الہیہ سے غافل رہے اور ہیں۔

لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کچھ اللہ والے بھی دنیا میں ضرور سمجھ رہے ہیں اور رہے ہیں اور دنیا انہی کا صدقہ اب تک قائم ہے۔ قرآن کریم نے یہ غفلت بہت سے لوگوں کی بتائی ہے سب کی نہیں، مگر مولانا احمد رضا خاں نے اپنے الہامی ترجمہ میں کئی ا کا ترجمہ نکال دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وان کثیرا من الناس عن ایاتنا لغلوفون۔ (پہلے یونس ۹۲)

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔

خان صاحب یہاں کثیرا کا ترجمہ نہیں لائے اسے بلاوجہ چھوڑ گئے ہیں۔

۱۲۔ یا ایہی ادرخذوا ذیقتکم عند کل مسجد وکلووا وشرابوا ولا تسرفوا۔

(پہلے الاحقاف ۳۱)

ترجمہ۔ اے اولاد آدم لے لو اپنی آزمائش ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پو
 اور بے جا خرچ نہ کرو۔

یہاں مسجد محمد رس ہے غرض نہیں اس کے معنی نماز کے ہیں یہاں عمارت حرا نہیں۔
نمازی ہر نمازیں اچھے لباس میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ (کنز الایمان ص ۱۹)
خان صاحب اپنے الہامی ترجمے میں کل کے لفظ کو قبول نہیں کرتے۔
اے آدم کی اولاد اپنی زینت کو جب مسجد میں جاؤ اور کھانا اور پیو اور حمد
سے نہ بڑھو۔

۱۱۔ وما یکنذب بہ الا کل معتد اثیم۔ (پتہ لطیفین)
اور اس کو جھٹلانا ہے وہی جو حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے۔
حد سے بڑھنے والا کون ہے؟ معتد
اور جس کے درماب گناہ زیادہ؟ اثیم
یہ دو صفتوں کا بیان ہے۔ مولانا احمد رضا خاں اپنے الہامی ترجمے حد سے بڑھنے
والے کو توبہ تک سرکش کہہ رہے ہیں لیکن اثیم کے لفظ کو وہ الفاظ زائدہ میں شمار
کرتے ہیں اور اسے وہ اپنے الہامی ترجمے میں بیکر نہیں دیتے۔
ترجمہ مولانا احمد رضا خاں:
اور اسے نہ جھٹلایے گا مگر مشرک۔ (کنز الایمان ص ۱۹)
کیا سرکش گناہ نہیں پھر معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں لفظ اثیم کو کیوں زائدہ سمجھ
رہے ہیں۔

۱۲۔ ویل لکل ہرزہ تمذہ۔ (پتہ ہنزہ)
اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے تھا۔
خوابی ہے ہر طعنہ دینے والے عیب چھنے والے۔
مگر مولانا احمد رضا خاں کو کس لے الہام میں کہہ دیا کہ یہاں کل کا لفظ زائدہ ہے آپ
اس میں ہر کا لفظ نہ لائیں۔ آپ نے اپنے اس الہامی ترجمے میں لفظ کل کی کسر نکال دیا اور لکھا۔
خوابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے
(کنز الایمان ص ۱۸)

اس میں آپ کو کل کا ترجمہ نظر نہ آئے گا۔
یہ آیت ایسی ہے اسے جتنا کھینچتے جائیں یہ کھینچی جائے گی۔ مولانا احمد رضا خاں

پروٹوں کو چاہیے کہ وہ اسے الہامی ترجمہ نہ کہیں ورنہ ان چھوڑے الفاظ سے قرآن کریم کی تحت مجروح ہونے کا خطرہ ہے۔

بریلویوں کے مولانا محمد زبیر ممبر قومی اسمبلی پاکستان نے مولانا احمد رضا خاں کے ترجمہ کی ایک غلطی کی نشاندہی کی کہ یہ ترجمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ حضرت مغیرہ بن شعبہؓ حضرت انس بن مالکؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کے خلاف ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیان کے بھی خلاف ہے۔ اس پر کئی بریلوی مولوی بہت مسخ پاہونے کہ مولانا زبیر اور مولانا غلام رسول سعیدی اے کنز الایمان کے اس ترجمہ کو کیوں غلط کہا۔ یہ تو الہامی ترجمہ ہے اس میں غلطی کیسی ہو سکتی ہے۔ مولانا محمد زبیر اپنے ان علماء کی اس غلطی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ان کے نزدیک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ استغفر اللہ العظیم

اب اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو کیا وہ کسی درجے میں بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بریلویوں کی ترجمہ قرآن کنز الایمان سے یہ اندھی عقیدت ہے جو انہیں دائرہ ایمان سے لا ہا ہر کر رہی ہے ہم پھر بھی کہیں گے کہ لازم اور التزام میں فرق ہے۔ مگر مولانا احمد رضا خاں کے اس ترجمہ قرآن کے غلط ہونے میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔

کنز الایمان کے بارے میں ایک سوال اور اس کا جواب

سوال: قرآن کریم کے دو ترجمے بازار میں دیکھتے ہیں ایک حکیم الامت کا دوسرا حضرت
کا ان میں سے کون سا ترجمہ بہتر ہے اور اس کا سمجھنا آسان ہے ؟

الجواب: پیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دو نام جو آپ نے ذکر کیے ہیں یہ
اعلام نہیں خطابات یا العکب ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو کہا جاتا ہے
اور اعلیٰ حضرت سے بریلویوں کے مولانا احمد رضا خاں مراد لیے جاتے ہیں۔ دونوں ترجموں
میں حضرت مولانا تھانوی کا ترجمہ زیادہ اچھا ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور
دوسرے انبیاء کا زیادہ ادب و احترام ہے۔ کہیں گستاخی کی ادا نہیں ہم یہاں چند حوالے
پیش کیے دیتے ہیں باقی آپ خود دیکھ سکیں گے۔

۱۔ مولانا تھانویؒ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ برکیت میں صلی اللہ
علیہ وسلم لکھ دیتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خاں نے ایک دفعہ بھی اس طرح آپ کے نام کے ساتھ
صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا۔

۲۔ مولانا تھانویؒ مسابقت پیغیروں کا نام لیتے عام طور پر علیہ السلام لکھ دیتے ہیں مولانا
احمد رضا خاں نے ایک دفعہ بھی کسی پیغبر کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا۔

۳۔ خطاب کرتے آپ اردو کے دو لفظ سامنے رکھیں۔ ۱۔ آپ اور ۲۔ تم۔ ان میں آپ
زیادہ ادب و عزت کا ترجمان سمجھا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کو کئی مقامات پر لفظ قل سے خطاب کیا ہے۔ مولانا تھانویؒ اس کا ترجمہ اس
طرح کرتے ہیں۔

آپ فرمادیجئے یا آپ کہہ دیجئے۔

مولانا احمد رضا خاں قل کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ تم فرماؤ۔

ظاہر ہے کہ جو ادب و احترام آپ میں ہے وہ تم میں نہیں۔ اب آپ ہی سوچیں
ادب و احترام کہاں زیادہ ہے۔

۴۔ مولانا تھانویؒ انبیاء سابقین کے بھی تذکرہ میں عام طور پر جمع کا صیغہ استعمال
کرتے ہیں۔ جیسے۔

۱. مولیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ (پیکر القصص ۲۱)
۲. بے شک ابراہیم بڑے متدین تھے... اور وہ مشرک کرنے والوں میں نہ تھے (پیکر النحل ۳۱)
۳. مگر مولانا احمد رضا خاں ان اشیاء کرام کو بعینہ واحد ذکر کرتے ہیں۔
۴. مولیٰ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا۔ (کنز الایمان ص ۵۵)
۵. ابراہیم ایک امام تھا... اور مشرک نہ تھا۔ (پیکر النحل ۱۲۰)
۶. مولانا تھانویؒ نے سورتوں کے شروع کے حروف مقطعات کو قرآن پاک کا حصہ سمجھتے ہوئے ترجمہ میں انہیں اس طرح درج کیا ہے جیسا کہ وہ عربی متن میں ہیں تا ان کی قرآنیت کا انکار نہ ہو سکے۔
۷. مگر مولانا احمد رضا خاں معاذ اللہ انہیں زائد سمجھتے ہوئے اپنے ترجمہ میں جگہ نہیں دیتے۔
۸. مولانا تھانویؒ نے ترجمہ میں جہاں کہیں اضافی الفاظ کی ضرورت محسوس کی آپ نے انہیں بریکٹ میں لکھ دیے تاکہ پڑھنے والا آسانی سے سمجھ سکے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ مگر مولانا احمد رضا خاں اکثر جگہوں میں انہیں قرآن بنا کر ظاہر کرتے ہیں جیسے قل اعظمنا بندہ شککھ کے ترجمہ میں آپ لکھتے ہیں۔
۹. تم فرماؤ ظاہر وحدت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں۔ (کنز الایمان ص ۲۹۹)
۱۰. یہ ظاہر وحدت بشری کے الفاظ قرآن کے نہ تھے۔ خان صاحب کو اپنی بات بریکٹ میں لانی چاہیے تھی تاکہ قارئین ان کی بات کو خدا کی بات نہ سمجھیں۔
۱۱. قرآن پاک میں جہاں کوئی لفظ مبالغہ کے وزن پر آیا ہے۔ مولانا تھانویؒ ایسے مواقع پر ترجمہ میں بھی مبالغے کے اوزان لاتے ہیں۔
۱۲. مگر مولانا احمد رضا خاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں جہاں مبالغہ کا وزن ہے وہاں ترجمہ میں مبالغہ کے اوزان نہیں لاتے۔ اس میں ترجمہ میں اصل کا سا وزن نہیں رہتا۔
۱۳. مولانا تھانویؒ "ضمیر کا ترجمہ ضمیر سے کرتے ہیں اور اس میں حضورؐ کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور فعل کا ترجمہ معروف و مجہول کی رعایت سے کرتے ہیں مثلاً۔
۱۴. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ (رپ البقرہ)
۱۵. ترجمہ۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف آنی

گئی آپ کی طرف اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اناماری جا چکی ہیں۔
مگر مولانا احمد رضا صغیر کا ترجمہ صفت سے کرتے ہیں اور فضل کے ترجمہ میں صرف وہ
مقبول کا فرق نہیں کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بجائے تم کا لفظ لاتے
ہیں۔ یہ ممنون کو بھی خبر کی بجائے اسرافاب سمجھ رہے ہیں۔
ترجمہ۔ وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو لے محبوب تمہاری طرف اُترا اور جو تم
سے پہلے اُترا۔

آپ نے اے محبوب کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ جو بات اللہ سے رہ گئی آپ اسے
پورا کر دیں۔ یہاں بتلانا ضروری تھا کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اضافہ
نہیں کیا ہے۔

آپ نے یہ اس لیے کیا کہ آگے حضور کو تم کہہ سکیں آپ نہ کہنا پڑے محبوب کہہ کر
تم کہنا آسان ہو جاتا ہے آپ میں زیادہ احترام ہو جاتا ہے جو صحبت میں ضرور نہیں۔
۹۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن اور الرحیم دونوں اور ان مبالغہ کے ہیں۔ علیٰ ان
دونوں کا ترجمہ وزن مبالغہ کا لحاظ کر کے کرتے ہیں جیسے۔

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے
جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ (مولانا مٹا کر ی ۴)
مولانا احمد رضا خان نے الرحمن کا ترجمہ تو بے شک وزن مبالغہ کو ملحوظ رکھ کے
کیا ہے لیکن انہوں نے رحیم کو مبالغہ کا وزن تسلیم نہیں کیا۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ (کنز الایمان)
مولانا مٹا کر ی کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں
زیادہ ادب کا اظہار کرتے ہیں۔

بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہاں اعلیٰ حضرت کو زیادہ ادب کے الفاظ نہیں لکھ سکے مگر
انہوں نے اللہ کا نام پہلے لکھ کر واقعی اللہ کے نام سے شروع کیا ہے اور لوگوں کو دوسرے
ترجمین کی غلطی پر متنبہ کیا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام میں لفظ اللہ شروع میں نہیں لاتے۔
(پہلے بلے پھر اسم اور پھر اللہ) سید اصلاح صرف پہلے ترجمین کی نہ ہوتی، اعلیٰ حضرت

معاذ اللہ خدا کو بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس نے قرآن کریم کو لفظ اللہ سے شروع ہوتے کیوں نہیں بتلایا۔ ایسا ہوتا تو مولانا تھا تو ہی؟ یہی ترجمہ اللہ کے لفظ سے شروع کرتے۔ وہ ضرور قرآن کے الفاظ کی پابندی کرتے۔
ایک اور مثال لیجئے :-

لیدخلنہم مدخلاً یروطونہ وان اللہ لعلیم حلیم ۵ ذلک ومن عاقب
بمثال ما عوقب بہ ثم یغنی علیہ لیصغر نہ اللہ ان اللہ لعفو غفور ۶
ذلک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ لسمیع
بصیر۔ (پکچ ۲۱)

اس آیت میں چار جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات بوزن مبالغہ مذکور ہیں :-
۱۔ علیم حلیم ۲۔ عفو غفور ۳۔ سمیع بصیر ۴۔ ان اللہ هو العلیٰ للکبیر
مولانا تھا تو ہی؟ کا ترجمہ ملاحظہ کریں :-

- ۱۔ بے شک اللہ تعالیٰ (ہر بات کی مصححت کو) خوب جانتے ہیں۔
 - ۲۔ بے شک اللہ تعالیٰ کثیر العفو کثیر المغفرت ہے۔
 - ۳۔ اللہ تعالیٰ (ان سب احوال و احوال کو) خوب سمجھنے والا خوب دیکھنے والا ہے۔
 - ۴۔ اور اللہ ہی عالی شان اور (سید سے) بڑا ہے۔
- اب مولانا احمد رضا خاں کا ترجمہ بھی دیکھیں :-
- ۱۔ بے شک اللہ علم اور علم والا ہے (اور ان مبالغہ پر نظر نہیں)
 - ۲۔ اللہ صاف کسے والا سمجھنے والا ہے۔
 - ۳۔ اللہ سننا دیکھتا ہے۔
 - ۴۔ اللہ ہی بلند ہی بڑا ہی والا ہے۔

ایک ہی مقام میں چار موقعوں پر مولانا احمد رضا کی اس پر نظر نہیں کہ یہاں مبالغہ کا
اور ان مبالغہ کے پیرایہ میں ترجمہ کرنا چاہیے تھا۔

۱۰۔ قل انما انا بشر مثکم یوحی الیّ انما الہکم اللہ واحد۔ (پکچ ۱۱۰)

ترجمہ حضرت مولانا تھا تو ہی؟

اےپ (یوں بھی) کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں میرے پاس بس یہ

وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (برحق) ایک ہی معبود ہے۔

ترجمہ مولانا احمد رضا خاں :

تم فرمادے بغاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

مولانا احمد رضا خاں نے یہ بغاہر صورت بشری کے الفاظ بریکٹ میں نہیں لکھے تاکہ قرآن پڑھنے والے اسے قرآن سمجھیں اور عقیدہ رکھیں کہ حضورؐ کی ظاہر صورت (معاذ اللہ) کفار جیسی تھی۔ یہ ہرگز درست نہیں کہ حضورؐ کی ظاہر صورت ان جیسی تھی۔ آپ کا ذریعہ اور چاند سے زیادہ نورانی تھا اور اس میں وہ رعب وہ جاہت تھی کہ کوئی آپ سے آنکھیں ہلا کر بات نہ کر سکتا تھا۔

حضورؐ نوراً بشر تھے اور مطلق بشریت میں آپ دوسرے بنو آدم کے ساتھ شریک ہیں لیکن اپنی صفت میں آپ منیر تھے جس نے لاکھوں افراد کو (وہ صحابہ ہوں یا اولیاء کرام) نور بنا دیا۔ صحابہ کرام اور اولیاء کرام وہ نور خداوندی ہیں جن سے آفاق نے روشنی پائی کعب بن زبیرہ آپ کے نور ہونے کی اس طرح وضاحت کرتا ہے۔

ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله ملول

مولانا نے ظاہر صورت بشری کے الفاظ اپنی طرف سے ذوال کر اور انہیں قرآن کے الفاظ ٹھہرا کر کوئی اچھا کام نہیں کیا لیکن اس میں آپ نے یہ بے ادبی کی ہے کہ آپ نے ظاہری صورت میں معاذ اللہ آپ کو کفار جیسے کہہ دیا یہ آپ کی بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اس طرح کی بے ادبی آپ کو مولانا تھا نوئی کے ترجمہ میں نہ ملے گی۔

۱۱۔ زائد جاہلیت میں کاسنوں اور بنجر میوں کو غیب دان کہا جاتا تھا۔ پرانے عربوں سے پتہ چلتا ہے کہ کابن لوگوں کو غیب کی باتیں بتلاتے تھے۔ اسلام میں نبی کو اس طرح غیب جاننے والا نہیں مانا گیا۔ بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ اگلے نسل میں اسرائیلیوں میں جب کوئی شخص خدا سے مشورہ کر لے جاتا تو یہ کہتا تھا کہ اے غیب بین کے پاس چلیں کیونکہ جس کو اب نبی کہتے ہیں اس کو پہلے غیب بین کہتے تھے۔

تب سائل نے اپنے نوکر سے کہا... آہم چلیں سو وہ اس شہر کو جہاں وہ

مرد خدا تھا چلے اور اس شہر کی طرف ٹیلے پر چڑھتے ہوئے ان کو کئی جوان

لوگیاں میں جو پانی بھرنے جا رہی تھیں انہوں نے ان سے پوچھا کیا غیب میں
بیاباں ہے۔ انہوں نے ان کو جواب دیا۔ ہاں ہے۔ بلکہ

چیز ان انیکلو پیڈیا میں ہے کہ سوسیل نچ نے ۱۰۷۲ ق م سے ۹۷۲ ق م تک اس فن
کے سکول کھول رکھے تھے اور غیب کی خبریں دینا ان کے ہاں ایک فن سمجھا جاتا تھا۔ اس سے
صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے نزدیک بنی خدا تعالیٰ سے اطلاع پالنے والے کا نام ہی ذ
حق غیب کی باتیں بتانے والوں کو بھی نبی کہتے تھے۔ گویا یہ لفظ دونوں میں مشترک تھا۔
پرانے عہد نامے میں ہے۔

آؤ ہم غیب میں کے پاس جائیں اس لیے کہ وہ جواب بنی کہلاتا ہے آگے
غیب میں کہلاتا تھا۔

اس کی تائید نئے عہد نامے کی اس عبارت سے ہوتی ہے۔

فلیس مشترک چار بیٹیاں تھیں جو نبوت کرئی تھیں اور جب ہم وہاں بہت روز
رہے تو انکس نامی ایک نبی یہودیہ سے آیا۔

ان آیات سے پتہ چلتا ہے جو لوگ کاہنوں کو غیب دان سمجھتے تھے انہیں وہ
کہتے تھے جس کا ترجمہ حاضر ناظر ہے۔ ان کے ہاں اسے بنی بھی کہتے تھے گو وہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے خبریں دینے والا نہ ہوتا تھا۔

معلوم نہیں مولانا احمد رضا خاں کنز الایمان میں بنی کا ترجمہ غیب جاننے والا اور شاہد
کا معنی حاضر و ناظر کرنے میں اپنے قارئین کو ایمان کی کس سطح پر لانا چاہتے ہیں اور
اس جاہلی تصور کو وہ اپنے ہاں کنز الایمان (ایمان کا خزانہ) سمجھتے ہیں۔

اب مولانا احمد رضا خاں کا یہ ترجمہ قرآن ملاحظہ فرمائیں۔ بنی کا ترجمہ نبی سے کرنا عام فہم
تھا اور اس میں حضور کے کاہن سمجھنے کا بھی کوئی مغلفہ اور شاہد نہ تھا۔ مگر آخر اس کو مولانا احمد
نے نبوت کے اسلامی حقیقے کی صحیح ترجمانی نہیں کی ہے۔ آپ بنی کا ترجمہ یہ کرتے ہیں۔

اسے غیب جاننے والے

جب یہ لفظ پہلے کاہن غیب میں اور بنی میں مشترک چلا آ رہا تھا تو اب اس الہامی ترجمے
میں اسے غیب دان سے خاص کر ناکیا بنی پر کاہن کا الزام آتا نہیں۔

غیبی شخصیتوں کا کبھی اس دُنیا میں اچانک ظہور

ایک اہل حدیث (اباصلاح جدید) کا ایک خط لیزن تحقیق مرحوم مولانا امجد علی صاحبہم کے بغیر اسے بدیدہ قارئین کرتے ہیں۔

سلام سلوٹ :

علماء دیوبند کے تاریخی تذکروں میں بعض ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں بعض غیبی شخصیتوں کا یہاں اچانک آسمو جود ہونا بڑی صراحت سے ملتا ہے۔ رجال غیب کا کبھی ان صورتوں میں بھی کھائی دیتے جتنے ہیں گمان کے جو بعض مرحومین کی صورتیں تھیں ہمارے حلقوں میں علماء دیوبند کو مضبوط اہل توحید سمجھا جاتا ہے لیکن ان کے بعض گزشتہ واقعات سے ان کا پھر سے اس دُنیا میں آنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ میں یہاں صرف دو واقعات لکھے دیتا ہوں ان کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ میری عرض صرف سمجھنا ہے کسی واقعہ پر اعتراض مقصود نہیں ہے

۱۔ مولانا رفیع الدین کے زمانہ اہتمام میں دیوبند میں بعض استغاثی امور میں نزاع ہو گئی یہاں تک کہ مولانا محمود حسن بھی اس میں شریک ہو گئے۔ ایک دن اچانک بعد نماز فجر مولانا محمد قاسم جو فوت ہو چکے تھے (وہاں اچانک ظاہر ہوئے اور مولانا رفیع الدین کو کہا مولانا محمود حسن سے کہہ دو کہ وہ اس جگہ کے میں نہ ہیں اور پھر آپ غائب ہو گئے۔ مولانا قاری محمد طیب بہتم دار العلوم دیوبند نے یہ واقعہ درج نمبر ۲۳۲ پر لکھا ہے۔

۲۔ مولانا مناظر حسن گیلانی بھی سوانح قاسمی کی پہلی جلد میں ایک ایسا واقعہ مولانا محمد قاسم نابھہ کوئی کے ایک مناظرہ میں اچانک ظہور کر کے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ دیوبندی منظر لکھتے ہیں پانی اٹھ سیتے ہو ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اپنے بازو میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخص مجھ میں نہیں پہچانتا تھا وہ بھی آکر بیٹھ گیا اور مجھ سے وہ اچانک نمودار ہوئے والی شخصیت کہتی ہے گفتگو شروع کر دو اور ہرگز نہ ڈرو۔ دل میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی۔

پھر کیا ہوا مقابل بدیل دیو مناظر اس دیوبندی مناظر کے قدموں میں گر پڑے۔

سوال یہ ہے کہ جس طرح اکابر علماء دیوبند مولانا محمد قاسم کے اس دُنیا میں مثالی ظہور کر بھی ممکن ہو کر واقعہ سمجھ رہے ہیں۔ کیا وہ انبیاء کرام کے لیے بھی اس طرح کے مثالی ظہور کے قائل ہیں یا اس

طرح وہ صرف اپنے جندگوں کے مثالی ظہور کے ہی قائل ہیں۔

پھر یہ بھی واضح کریں کہ کیا مولانا محمد قاسم کا اس طرح پھر سے دنیا میں انماں اصل وجود مغربی سے تھا یا وہ کسی مثالی بدن میں ظاہر ہوئے تھے۔

الحجاب بعون اللہ الملک الدہاب ومنہ الصدق والعداب۔

علامہ دیوبند اس کے قائل ہیں کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سابقین سے ملاقات ہوئی، وہ دونوں باتوں کو ممکن سمجھتے ہیں کہ ۱۔

۱۔ ان کی ادراج باہر الہی خدا ان کے اجساد کی صورتوں میں متشکل ہو گئی ہوں اور یہ ان کا ایک مثالی ظہور ہو۔

۲۔ یا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اپنے اصل اجساد سے حضور اکرمؐ کی تکریم و اقتداء کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونے کا موقع دیا ہو۔

حضرت مولانا احمد علی محدث مہار پوری صحیح بخاری کے حاشیہ پر لکھتے ہیں ۱۔

ثم استشكل دویۃ الانبیاء علی السموات مع ان اجسادهم مستقرہ فی قبورهم واجیب بان ادوا سملہ تشکلت بصور اجسادهم ۱۰ حضرت اجسادہم ملاقاتہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک الملیۃ تشریفاً وتکریماً ۱۱ ترجمہ۔ پھر آسمانوں میں آپ سے انبیاء کی ملاقات میں یہ اشکال ہے کہ یہ کیسے ہوئی، کیونکہ ان کے اجساد کو گم ہو اپنی اپنی قبروں میں قرار پکڑے ہیں و وہی قبریں ان کا مقر ہیں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان کی ادراج مبارکہ ان کے اجساد کی صورتوں میں متشکل ہوئے اور وہ اس حالت ان ابدان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے بھیجے گئے اور یہ سب آپ کے شرف اور آپ کی تکریم کے لیے ہوا۔

سو واضح ہوا کہ علامہ دیوبند پر یہ اعتراض ہرگز صحیح نہیں کہ جس طرح وہ اپنے بعض اساتذہ کرام کا پھر سے ایک بدن مثالی میں ظہور ممکن سمجھتے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام کے لیے اس مثالی ظہور کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں، اس طرح وہ اس بات کو بھی ناممکن نہیں سمجھتے کہ انبیاء کرام امربہی سے کبھی اپنی قبروں سے بھی ایک لمحہ کے لیے کہیں حاضر کر دیئے جائیں اور اس سے ان کا ہر جگہ اور ہر وقت

ماضی ہوتا ہرگز لازم نہیں آتا۔

ارشاد القادری کی یہ بات کہ علماء دیوبند اس قسم کے واقعات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آنے کا کفر و شرک سمجھتے ہیں درست نہیں ہے۔ افسوس کہ اسے یہ کھلا جھوٹا بولتے ہوئے کوئی علمی محاب محسوس نہ ہوا۔ وہ لکھتا ہے:-

غیبی علم و ادراک جو جو قوتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقررین کے حق میں تسلیم کرنا یہ حضرات کفر و شرک سمجھتے ہیں وہی اپنے مولانا کے حق میں کیونکر ایمان اور اسلام بن گئی ہیں۔ ملے

ہم لعنة الله على الكاذبين پڑھ کر اس بحث سے نکلے ہیں۔ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ محدث کبیر حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری نے لیلۃ المعراج میں انبیاء کرام کے عالم برزخ سے یہاں دنیا میں آئے (مسجد اقصیٰ میں آئے) اور پھر بل بھر میں آسمانوں میں پہنچے اور ان کی ارواح مبارک کی مثالی جسموں میں ظاہر ہوئے کی بات کس طرح بیان کی ہے۔ اس قسم کے واقعات پر علماء دیوبند کی ہزاروں تحریریں ملتی ہیں۔ سوارشد القادری کی اس غلط بیانی سے حقائق کہیں متاثر نہیں ہوتے۔

پھر درج خود کسی مثالی بدن میں متشکل ہو جانے تو یہ کہنا اس طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ مجھاپ کا وجود پانی سے ملکہ کوئی جسم نہیں۔ پانی خود ہی مجھاپ کی صورت میں متشکل ہے اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے گا کہ پانی کسی کے آگے جانے کے بغیر خود مجھاپ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ خود سے یہاں مزد پانی اور مجھاپ کا ایک وجود ہوتا ہے نہ یہ کہ پانی نے خود ہی اپنے آپ کو مجھاپ بنا لیا ہے۔ آپ نے مولانا رفیع الدین کے پاس مولانا محمد قاسم کے آگے کا جو واقعہ ارواح ثلاثہ سے نقل کیا ہے اگر آپ اس پر مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ کا یہ حاشیہ دیکھ لیتے تو آپ کو اس واقعہ میں کوئی استعجاب نہ ہوتا

مولانا تھانویؒ اس واقعہ پر لکھتے ہیں:-

یہ واقعہ درج کا قتل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد انسانی کے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روح نے خود کو ان میں تصرف کر کے جسد انسانی بنا کر کر لیا ہو۔ ملے

اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے گا کہ روح کا اس طرح عناصر میں بدلنا بغیر امر الہی ہو نہ گا
روح کا عناصر کی شکل میں آنا اسی طرح ہے جیسے ہم کہیں پانی اب بھاپ کی شکل اختیار کر گیا
ہے۔ یہاں بھی کوئی شخص آگ جلا کر پانی کو بھاپ بنا رہا ہے اور وہاں بھی روح ہمارا الہی عناصر
کی صورت میں متشکل ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کا عصا اللہ کے حکم سے اژدہا بنا۔ لیکن اس کا
وجود عصا کے ماسوا کوئی اور وجود نہ تھا وہی عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو کہا کہ

یا نادر کوئی، بڑا اور سلا متا علیٰ ابراہیم۔

اے آگ ٹھنڈی ہو جا

اس کا یہ مطلب ہو کہ آگ کو بغیر اپنے تصرف کے فوراً ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا
جا رہا ہے۔ اس میں اسے دل سے بے تعلق کرنا ہرگز پیش نظر نہیں تھا۔

تعصب کی بھڑکتی آگ میں دیانت چھوڑنے کی شرمناک حرکت

اس واقعہ پر چشید پور کا ایڈیٹر حاتم لڑکھتا ہے :-

اس واقعہ کے ساتھ کتنے مشرکانہ عقیدے لپٹے ہوئے ہیں۔ پہلا عقیدہ مولوی
محمد قاسم صاحب نانوتوی کے حق میں علم غیب کا ہے اگر انہیں علم غیب نہیں
تھا تو عالم برزخ میں انہیں کیونکر خبر ہو گئی کہ مدرسہ دیوبند میں مدرسین
کے درمیان سخت ہنگامہ ہو گیا ہے۔

اور پھر ان کی روح کی قرب تصرف کا کیا کہنا کہ عقانوی صاحب کے ارشاد کے
مطابق اس جہانِ ظاہری میں دوبارہ آنے کے لیے اس نے خود ہی آگ
پانی مٹی ہوا کا ایک انسانی جسم تیار کیا ہے۔

کچھ ایڈیٹر نے مولانا محمد قاسم کی طرف علم غیب کی نسبت کرنے میں جو فعلی کی اس
کی خود ہی اصلاح کر لی کہ اسے ایک خبر قرار دے دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
برگزیدہ بندوں کو علم غیب کی خبریں بار بار دی ہیں۔ اختلاف علم غیب میں ہے۔ خبر غیب میں تو
کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔

دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ روح کا ایک انسانی جسم میں آنا اور بات ہے اور اس کا کسی انسانی جسم کی تخلیق کرنا امر دیگر ہے۔

اللہ کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ بات کو اچھے محل پر لاتے ہیں وہ تھوب کی آگ میں جلتے کفر کی مشین نہیں چلاتے۔ ایسے واقعات کو خدا کے حریف سے خالی نہیں گزرتے جن کی قسمت میں جنت ہے ان کی نیک صفت یہ ہے۔

وَهُذُّوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُذُّوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (پکا الہج ۲۴)

ترجمہ: وہ (دُنیا میں) کلمہ طیب پڑھنے کی ہدایت پاگئے تھے اور انہیں خدا کے حمید کے راستہ کا غبر ہو گئی تھی۔

سوان واقعات میں کوئی واقعہ بھی اسلام کے عقیدہ توحید سے متصادم نہیں ہاں ناحق کی تہمت کا کوئی علاج نہیں۔ اس قسم کے بعض عجیب افعات آپ کو اچھدیث (باصطلاح جدید) لٹریچر میں بھی ملیں گے۔

مولانا عبد المجید سوہدروی کی کتاب کرامات اچھدیث آپ کی نظروں سے ضرور گزری ہوگی ہم ان اچھدیث کا ایک واقعہ پیش کیے دیتے ہیں:-

پنجاب کے مشہور اہل حدیث عالم (باصطلاح جدید) مولانا عبدالقادر قصوری پلیڈر سے
 کون واقف نہیں۔ ان کے صاحبزادے مولانا محمد علی ایم۔ اے کیمبرج یونیورسٹی (انگلینڈ) کا یہ واقعہ
 ملاحظہ فرمائیں:-

جس طرح انگریز حکومت نے اپنی سیاسی مصحف کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی
 کو محک بدر کیا تھا اس نے مولانا محمد علی قصوری کو بھی اپنی مصالح کے تحت
 ہندوستان سے دہلیس نکالا دے رکھا تھا۔ آپ اپنی جلا وطنی میں زیادہ
 کاہل اور یاغستان میں رہے اور آزادی ہند سے کچھ پہلے آپ کو ہندوستان
 آنا نصیب ہوا۔ آپ اپنی جلا وطنی کا ایک واقعہ اس طرح لکھتے ہیں جو قاصد
 انہیں ہندوستان کی انگریزی سیاست کی خبر پہنچاتے تھے ان میں ایک
 صاحب عبدالقادر نام کا تھا وہ ایک دفعہ ہندوستان سے افغانستان آنے
 کے لیے دریائے سندھ کو پار کر رہا تھا کہ گورنر فرج نے اسے گرفتار کر لیا اور
 اس کا کوٹ اتار کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کوٹ میں بہت سا نقد و پیسہ
 لڑوں کی صورت میں موجود تھا۔ اور بہت سے اس میں رازدارانہ خطوط
 بھی تھے۔

مولانا محمد علی قصوری اپنی کتاب ”مشاہدات کابل و یاغستان“ میں لکھتے ہیں:-
 رمضان کا مہینہ تھا اور عصر کا وقت کہ مجھے اطلاع ملی عبدالقادر گرفتار ہو گیا ہے
 اور گوروں کی تحالات میں مجبوس ہے جس پر چار گوروں کا پہرہ ہے اور دوسری
 صبح اس کا کوٹ مارشل ہو گا مجھے یہ بھی اطلاع مل گئی کہ اس کا کوٹ جس میں
 روپے اور نہایت ہنردی خطوط تھے گوروں نے اُتار کر اپنے قبضے میں کر لیا
 ہے۔ ظاہر ہے کہ مجھے اس خبر سے شدیدہ صدمہ ہوا۔ کیونکہ میری آنکھوں کے
 واسطے ایک اور مقدمہ سازش کا نقشہ کھینچنے لگا جس میں ہندوستان کے
 بڑے بڑے لیڈر گرفتار ہو کر بھانسی کی سزا پا سکتے تھے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذکار کے وقت کی دعا مسترد نہیں ہوتی بچاؤ
 میں نے اظہار کے وقت نہایت گڑ گڑا کر خدا کے حضور دعا کی کہ عبدالقادر
 کو نہات دے۔ پھر مشاہد کی منازکے بعد اور نماز قراویح کے بعد نماز تہجد کے

بعد اور پھر صبح کی نماز کے بعد دعائے مانگ کر میں وہیں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبد القادر آکر میرے پاؤں دبا رہے ہیں حیران ہوں اس سے پوچھتا ہوں کہ ہیں عبد القادر تم کیسے آ گئے؟ اس نے کہا میں تہجد کے وقت حوالات میں تھا کہ اچانک ایک خضر صورت بزرگ تشریف لائے۔ ان کے چہرے پر توبہ پڑا ہوا تھا انہوں نے آتے ہی حوالات کا تالا کھولا اور میرا کوٹ مجھے دے کر کہا کہ اس میں مہتابا رو پیہ اور کاغذات سبھی موجود ہیں۔ چاروں بندہ انگریز پہرہ دار سو رہے ہیں تم چپکے سے نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ یہاں سے نکال دینا میرا کام تھا اب بھاگ جانا مہتابا کام ہے۔ چنانچہ میں دریا کے کنارے آیا۔ کشتی کھڑی تھی اس میں بیٹھ گیا اور پار ہو گیا اور بھاگ کر یہاں آ گیا۔

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بیشکل میرا خواب ختم ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص میرے پاؤں دبا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عبد القادر موجود تھا اور وہی میرے پاؤں دبا رہا تھا میں نے اس سے اپنا خواب بیان کیا تو اس قسم کھا کر کہا کہ بالکل دلیلا ہی معاملہ ہو رہا ہے۔ میں حوالات میں نماز تہجد کے لیے آ تھا کہ ایک نہایت بزرگ صورت شخص جیل کے دروازہ پر آئے۔ انہوں نے تالا کھولا میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پاس چابی تھی یا نہیں یا بغیر چابی کے ان کے اشارے تالا کھل گیا۔ کوٹ ان کے پاس تھا جس میں میرے روپے اور کاغذات بجز نہ موجود تھے۔ کوٹ مجھے دے کر کہا کہ خدا کا شکر کرو مہتابا میری غلطی کا سامان اس نے پیدا کر دیا ہے یہاں سے نکال دینا میرا کام تھا اب بھاگ جانا مہتابا کام ہے۔ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ ملے

ملے ان دنوں اچھڑیٹ بزرگوں کے ہاں بھی یہ چار نمازیں تھیں اور نماز تراویح اور نماز تہجد وہ عیدہ علیحدہ نمازیں تھیں کہ جاتی تھیں۔ ملے مشاہدات کابل و یاغستان ملے ۱۳ طبع دوم ۱۹۸۲ء لاہور

اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے کئی چیز اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ ہاں جس علت سے اس کی ذات میں تغیر لازم آئے وہ چیز محالات ذاتیہ میں سے ہے اسے کسی درجہ میں ممکن نہیں کہا جاسکتا نہ محالات ذاتیہ ان اللہ علیٰ کل شئ وقدر کے تحت ممکن کہے جاسکتے ہیں۔

یہ جہاں عالم دنیا ہے، گلاب جہاں عالم برزخ ہے پھر قیامت کے بعد عالم آخرت ہوگا اللہ تعالیٰ جب چاہے عالم برزخ کے کسی ماسٹر کو سیر کے لیے یا اپنے کسی کام کے لیے اس دنیا میں پھر بھیج دے۔ اس طرح عالم دنیا اور ملا، اعلیٰ کے خالص ہیں، کیا ملا، اعلیٰ کے رہنے والے مثلاً (فرشتے) اس دنیا میں عام آتے جاتے نہیں، عالم برزخ کے رہنے والے (انبیاء کرام) کیا ایسا لائے؟ میں حضور کو مسجد اقصیٰ میں نہ لے اور حضور کے پیچھے انہوں نے نماز نہ پڑھی؟ عیلتہ الرحمن میں کیا جنات حضور کی طرف نہ آئے۔ پھر کیا جنات اور فرشتوں میں شکلیں بدلنے کی قوت نہیں ہے۔ سو ایسا رابطہ اللہ کی قدرت اور اس کے فعل سے اگر کبھی عالم ارواح سے ہرگز اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔

قرآن کریم میں علامات منافقین

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد،

ہر محنت جب بہار پر آنے لگتی ہے تو اس کے منافقین اور عاصدین اس کے خلاف سخت تحریکوں پر آجاتے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جب آپ کے گرد غنصین کی ایک جماعت تیار ہو گئی تو آپ کے خلاف جو پہلی تحریک چلی وہ مومنین اور کھٹے کافروں کے علاوہ ایک تیسرا گروہ تھا، انہیں منافقین کہتے ہیں یہ اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف دبے کارکن رہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عکسِ بگ ان کی نشاندہی کی ہے۔

فرقہ بندی کیا ہے؟ یہ انہی خفیہ تحریکوں کی مدد نمائی ہے۔ منافقین جب کھٹے روپ میں سامنے آتے ہیں تو ان کا ایک ایک طبقہ ایک نیا فرقہ بناتا جاتا ہے اور پھر الحاد و زندقہ کھٹے طور پر متوازی نظریات ہو کر سامنے آتے ہیں۔ قرآن کریم میں منافقین کے کئی ایسے حالات بتلائے گئے جن کے مطابق مسلمانوں میں تیسری صدی ہجری کے نصف ثانی پر ایک مستقل فرقہ اٹھا اور جو حق صدی میں اس کے اصول و فروع بھی باقاً مدہ مرتب ہو گئے۔ یہ لوگ صحابہؓ اور اہلبیتؑ میں اختلاف کے نام سے اٹھے اور ان کا ترجیح زیادہ تر عام صحابہؓ کی بجائے حضرات خلفائے راشدینؓ کی طرف رہا تاہم حقیقت ہے کہ ان کی یہ سب کاروائی ائمہ اہل بیت (ع) کے نام سے انہوں نے اپنا فرقہ ترتیب دیا، اسکے بعد عمل میں آئی، گیارہویں امام حسن عسکری (۳۶۰ھ) کے بعد کسی وقت ان چھپے خیالات نے ترتیب پائی اور دیکھتے دیکھتے ایک گروہ اسلام کے نام سے اسلام سے علیحدگی میں ڈھل گیا اب ان آیات کی روشنی کھٹے طور پر نظر آنے لگی جو اس فرقہ کے وجود میں آنے سے پہلے قرآن کریم میں نازل ہو چکی تھیں اور ان میں ان نئے نئے نظریات کی خبریں تھیں جن پر تیسری صدی میں یہ لوگ اٹھے۔

لے درست فرمایا :-

ما انزل الله آية في المنافقين الا وهى ذمهم ينتحل التشيع لـ

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں جو آیتیں اتاریں وہ صرف سب

ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو اپنے علیحدہ گروپ میں ڈھیلے ہیں تشیع میں۔

اس علیحدگی پسندی کو عربی میں تشیع کہتے ہیں۔ شاہراہ سے نکل کر اپنی علیحدہ راہوں میں نکلنے

ملہ و جال کشی ص ۷۷

کرو بی میں تشبیہ کہا جاتا ہے۔ ہم اس وقت یہاں صرف کچھ آیات لکھتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ منافقین کی کچھ صفات ذکر کرتی ہیں لیکن ان کا یکجا مصداق ان دنوں کوئی نہ تھا۔ یہ تیسری صدی کا نصف ثانی ہے جس کے آئینے میں ان کے نقوش ڈھلے ان میں ان منافقین پر بحث نہیں جن کا نفاق محض عمل کا نفاق رہا۔ ہماری مراد ان آیات میں وہ منافقین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین میں منافق کہا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اپنے دعوے اسلام میں جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون (پکے المنافقون) اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اپنے دعوے اسلام میں جھوٹے ہیں اور یہ اندر سے آپ کو اللہ کا رسول ہونا نہیں مان رہے۔

آئیے اب ہم ان علامات کو ذکر کرتے ہیں جو ان کے بارے میں قرآن میں ملتی ہیں۔

اپنے مومن ہونے کا دعویٰ

① ومن الناس من يقول انا باللہ وباللہم المؤمنین (پ البقرہ ۸۰)

ترجمہ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور ہم آخرت پر ایمان رکھتے

ہیں اور حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں

اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ہونے کی نفی اس لیے کی کہ وہ اپنے بارے میں مومن ہونے کے دعویٰ تھے۔ دوسروں کو محض مسلمان کہنا اور اپنے آپ کو مومن سمجھنا اسلام اور ایمان میں یہ پہلی تفریق ہے جس کے وہ مدعی ہوں گے۔

دھوکہ دینا کہ اُوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ

② یخدعون اللہ والذین امنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔

ترجمہ۔ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دراصل وہ خود

اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ نہیں سوچتے۔

اس میں بتایا گیا کہ جن مسلمانوں سے یہ دھوکہ کرتے ہیں وہ مومن ہیں صرف مسلمان نہیں اور یہ بھی ضروری تھی کہ وہ اپنے دھوکہ میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے ہمیشہ اقلیت میں ہی رہیں گے اپنی اس مشن خداع کو انہوں نے اُسندہ نقیہ کا نام دیا۔

صحابہ کے ایمان سے بیزاری اور ان پر پہلا تبر

③ واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا فماذا منكم لعلنا نكون مسلمين (پہلا تبر)

ترجمہ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ (صحابہ) ایمان لائے
ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟
جو لوگ پہلے ایمان لائے ان پر استہزاء اور غشما کی یہ زبان کون استعمال کرتے آج کل یہ
لوگ حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت معاویہؓ کا جس طرح مذاق اڑاتے ہیں اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے
کہ یہ اپنے آپ کو عقلمند اور دانشور سمجھتے ہیں اور جو اصل میں حاطین اسلام تھے انہیں یہ بیوقوف
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جواباً کہا ہے وقوف یہ خود ہیں اس سے پہلے پلاہو کوئی صحابیہ کو کچھ کہے
کا خدشہ دیا ہی نہیں گلا۔ ہے یہ گندہ کی صدا جیسی کہو دہی سنو

دورخی بالسی اور ایک سوال کے دودو جواب اور استہزاء

④ واذا لقوا الذين امنوا قالوا ائنا واذ اخواننا الى شياء طينهم قالوا ائنا محكمه انما

نحن مستهزون (پہلا تبر)

ترجمہ وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب وہ
اپنے ساتھیوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں
ہم مسلمانوں کے ساتھ تو صرف غشما کر رہے ہیں۔

ایمان والوں سے جملہ فعلیہ استعمال کرنا اور اپنے ساتھیوں سے جملہ اسمیہ میں بات کرنا
جو استہزاء پر دلالت کرتا ہے اور پہلی بات کو تنقید کی بجائے استہزاء غمہ زنا بتاتا ہے کہ یہ غلو بیانی
کو جائز سمجھتے تھے یہ غلو بیانی تنقید کی راہ سے ہی استہزاء ثابت ایک ہی ہے۔

خوش اخلاقی سے بات کرنا مگر اپنی بات کو نہ چھوڑنا

⑤ ومن الناس من يعجبك قوله في الخير الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه

وهو ولد الخصاء (پہلا تبر ۲۴)

ترجمہ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ یہاں ان کی باتیں آپ کو خوش کر دیں اور

وہ گواہ لانا ہے، اللہ کہ اپنے دل کی بات پر اور وہ ہے بڑا جھگڑا اور۔

یہ ان کی نظا ہری خورش اخلاقی اور شریعت بیانی ہے جس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں مگر یہ کبھی نہ ہوتا کہ وہ کسی درجے میں بھی اپنی اختلاف پسندی اور علیحدگی پسندی میں فرق آئے دیں۔ اگر کبھی کہہ بھی دیں کہ ہم صحابہؓ کو برا نہیں کہتے تو وہ بھی ازراہ تفسیر ہو گا کہ وہ جب انہیں برا کہتے ہیں تو کبھی یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ ہم انہیں صحابیؓ نہیں مانتے۔ ہمارا ان کو برا کہنا صحابیؓ کو برا کہنا نہیں ہے صحابیؓ تو صرف چند تھے۔

صبح شام اپنے عقیدے بد لانا تاکہ مسلمان بھی کچھ متزلزل ہو سکیں

⑥ ﴿مَنْ بَاذَىٰ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَلَّ النَّهَارُ وَالْكَفَرُوا ۚ وَآخِرُهُ لَعْنَتُهُمْ

يَرْجِعُونَ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَلْمَنَ مَتَّبِعْكُمْ (پہ آمل ۷۲)

ترجمہ: مان لو جو کچھ آقا مسلمانوں پر دن چڑھے اور آخر دن اس سے پھر جاؤ۔

ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بھی کچھ پھر جائیں۔

یہ لوگ دین کے تہذیب و متانت اور اخلاص و دیانت سے چلنے کے قابل نہیں یہ

چال بازی سے اپنے نظریات پھیلانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دین میں چال بازی کو تفسیر بھی کہہ

سکتے ہیں اور خدای بھی۔

مسلمانوں کی بجائے تم کافروں سے دوستی بڑھاؤ

⑤ ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّبِعُونَ ۚ عِنْدَ اللَّهِ

الْعَذَابُ ۚ إِنَّ الْعَذَابَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ (پہ النساء ۱۳۹)

ترجمہ: جو لوگ کافروں کو اپنے دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر کیا وہ ان

کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں عزت تو ساری اللہ کے ہاں ہے۔

خلافتِ ہندو سے کٹ کر ملٹی کس طرح تاقاریں سے بلا سلطنتِ مغلیہ کے گورنر جگال طرح اللہ
سے کٹ کر میر جعفر کس طرح انگریزوں سے ملا اور سلطان ٹیپو سے غداری کرتے ہوئے میر صادق نے
عزت کن کے ہاں چاہی؟ انگریزوں کے ہاں کیا یہ مسلمانوں کو جھڑکے کافروں کے ہاں عزت کی
عاش نہیں ہے۔

جعفر از بیگال و صادق از دکن تنگ ملت تنگ دیں تنگ وطن

مسلمانوں کے نظامِ عبادت میں کھلے دل سے نہ آنا

① وَاذْكُمُوْا لِي الصَّلَاةِ قٰمُوْا كَمَا لِيَ الْاِنْسٰنِ الْاَوَّلٰى يَذْكُرُوْنَ

اللہ الا قلیلا مذہبِ بینِ ذلک لای الی ہؤلاہ ولا الی ہؤلاہ۔ (پہ انصار ۴۳)

ترجمہ۔ اور جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو بہت ہی سست پیرائے میں لوگوں
کے دکھانے کو اور یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر حضورؐ اسانکھتے ہیں دوزخ کے بیچ۔
ان کی طرف نہ ان کی طرف اور جنہیں خدا ہی "راہ پر نہ آئے دے تو نہ پائے
گا ان کے لیے کوئی راہ۔

عبادت ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ براہِ راست اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے منافق پرچہ
اللہ تعالیٰ پر مسلمانوں کا سا اعتقاد نہیں رکھتا۔ وہ کبھی کھلے دل سے مسلمانوں کی نمازوں میں نہ آتے
گا وہ مسلمانوں میں سیاست میں بڑھ چڑھ کر لگے گا لیکن جب یہ لوگ نماز میں آئیں گے تو اس
طرح گویا جانِ جا رہی ہو نہ ذکر میں دلچسپی لیں گے۔ مسلمانوں میں تفریق کی باری آئے تو ان سے
زیادہ کوئی بیدار مغز نہ ہو گا۔

مسلمانوں میں جان بچانے کا احساس بھگانا تاکہ مسلمان ایک جہانِ بازنومِ شرین بنیں

② یَقُولُوْنَ غَشٰیْنَا اِنْ تَمِیْنٰ اٰثَرُهٗ فَمَسٰی اللّٰهُ اِنْ یَّاقٰی بِالْفَتْحِ اَوْ اِحْصٰی عِنْدَہٗ

نِیْسِبِہٖ اَوْ عَلٰی مَا اَسْرَدَا فِی الْاَنْفُسِہِمُ نُدْمِیْنِ۔ (پہ المائدہ ۵۲)

ترجمہ۔ کہتے ہیں ہم کو ڈر ہے نہ آجائے ہم پر گردشِ زمانہ، سو قریب ہے کہ اللہ
جلد ظاہر فرمائے فتح یا کوئی حکم دے اپنی طرف سے سو یہ ہر جائیں اس بات کے
بارے میں جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں پھیلنے والے۔

وہ تمہارے ساتھ تمہاری خرابی کے لیے ہی جمع ہوں گے

⑩ لَوْ خَرَجُوا فَيَكُفُّوا مَاذَا لَكُمْ إِلَّا خَبَالٌ وَلَا نُفَعَالٌ لَّكُم يَبْغُونَ كُمْ الْفِتْنَةُ وَ

فِيكُمْ سَمْعُونُ لِهَم. (پٹ التوبہ ۴۷)

ترجمہ: اگر وہ تمہارے ساتھ نکلے بھی تو تمہیں نقصان کے سوا کچھ نہ دیتے اور تم میں
دوڑے اٹھاتے ہیں تمہارے میں بگاڑ پیدا کرے کہ اور تم میں ایسے لوگ بھی ہیں
جو ان کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے سادہ لوگ بھی ہوں گے جو ان کی باتوں سے
متاثر ہو کر خود تمہارے اندر ان کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ ان کے جاسوس تمہارے
پاس پہنچے ہوئے ہیں۔

بے محنت مال غنیمت اُن کے ہاتھ لگے

⑪ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبُوكُ وَلَكِنْ بَدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَاةُ

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ. (پٹ التوبہ ۴۲)

ترجمہ: اگر مال ہوتا قریب اور سفر ہوتا ہلکا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ ہر لینے
لیکن انہیں مسافت ایسی دکھائی دی اور اس قسمیں دکھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم
سے یہ ہر سکتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، وہاں میں ڈالتے اپنی جانوں کو
اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے اور اپنی جانیں اس راہ میں دیتے یہ ہرگز
وہ دلی سے نہیں کہہ رہے ہیں ان کی یہ سب گفتگو اپنے لٹاق پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے۔

اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کے ساتھ بھی لگے ہیں تو بعض اپنے مالی فائدہ کے
لیے اپنی کئی غرض کے بغیر یہ مسلمانوں کا ہرگز کسی مرحلہ پر ساتھ نہ دیں گے۔ کچھ بھی نہ ہو تو اتنی غرض تو
ان کی ضرور ہوگی کہ مسلمانوں کی کسی کام میں دھنہ اندازی کر دیں تاکہ ان کی گاڑی کسی صبح سمت پر نہ
چل سکے۔

اس میں جگہ یا گلی ہے کہ یہ لوگ ہرگز ان لوگوں کے تربیت یافتہ نہ تھے جو مسلمانوں پر خرچ کرنا اپنی بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ اپنا جو مال حضورؐ کے حکم پر لٹایا اس کا شدید بھی انکار نہ کر سکے۔ حضرت عمرؓ کی مالی حالت گو حضرت ابو بکرؓ کی سی نہ تھی تاہم ان کا آدھا مال تو وہ بھی مسلمانوں پر خرچ کرنے کے لیے لے آئے تھے۔

مسلمانوں کے کاموں کو الٹ پلٹ کرنے کی تمنا

⑫ لَعَدَ اِسْتَوْدَعُ الْقَتْنَةَ مِنْ قَبْلِ وَ قَلْبًا لَكَ الْاُمُو حَتَّىٰ سَاءَ اَلْحَقُّ وَ ظَهَرَ اِمْرَالِهٖ وَ هُمْ كَا رَهْوَن . (پلٹ التوبہ ۸۴)

ترجمہ: وہ تلاش کرتے ہیں بجائے ان کی پیٹھ سے اور اُلٹتے رہے ہیں آپ کے کام اور یہاں تک آپ پہنچا حق اور ظاہر ہو گیا کام اللہ کا۔

اس وقت مسلمانوں کی صفوں میں یہ تخریب کرنے والا عبداللہ بن ابی تھا جب اس کی تخریبیوں کو نہیں تو کہنا ان بڑا امر اللہ توجہ حضرت عثمانؓ کے دور میں تخریب کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا۔ حضرت علیؓ کے خلاف خارجی عبداللہ بن کواڑ تھا۔

سلطنت عباسیہ کو اُلٹنے والے کون تھے؟ ہلاکو کا ساتھ کنہوں نے دیا و سراج الدولہ کی سلطنت کی بساط طرس نے اُلٹی؟ دکن میں اسلامی قوتوں کو اُلٹنے کون نکلا؟ میرصادق سلطنت مغلیہ میں مختلف ریاستوں کے والی نواب پرہیز یاہ الی بجا پورا نہیں نے کہیں کسی طریقہ سے انگریزوں کا استقبال کیا ان کی اس قلبی خواہش کی قرآن کریم پیٹھ سے قلب الیک الامر میں خبر دے چکا تھا۔

جس طرح اس دور کے مسلمان پیٹھ مسلمانوں کا تسلسل ہیں اس دور کے منافقین بھی ان پیٹھ منافقوں کا تسلسل ہیں اس دور میں حدیث کے انکار کے لیے کون اٹھا؟ عبداللہ بن کواڑ الی۔ یہ سبیل ترین عبداللہ کا تسلسل تھا۔

اس بات کی فکر کہ مسلمانوں کو ان کی بات کا پتہ نہ چلے

⑬ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اِنْ تَاَذَلَّ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ

اَسْتَهْزِءُ وَاِنَّ اللّٰهَ مَخْرُجٌ مَا تَحْذَرُونَ . (پلٹ التوبہ ۶۴)

ترجمہ: منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی سورت ان کے دلوں کے حالات

بلکہ والی نہ نازل ہو جائے۔ آپ کہہ دیں تم ٹھٹھے کرتے رہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو

جس کے بارے میں تمہیں ڈر ہے کہ کھل نہ جائے کھول کر دیں گے۔

کتنے روایت حدیث تھے جو اہل سنت کی روایات حدیث میں کھس گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی پوری کوشش کی لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ان کے معتزلی جیسی رافضی یا غباری ہونے کا پردہ چاک ہو کر رہا۔ اب تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نماز میں مٹھی ہیں تو کیا یہ دنیا کا سارا دور ان کے چھپے رہنے میں ہی پورا نہ ہو جائے گا؟

یعنی مٹھی مٹھکیں ہیں جو تاریخ کے مختلف ادوار میں ہر نظام کی بساط الشی رہی ہیں تاریخ میں انہیں فری مینسز بھی کہا گیا ہے۔ صرف مرزا غلام احمد کو یقین تھا کہ اسے فری مینسز نہ کہہ سکیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ مرزا غلام احمد کا خود ان سے رابطہ ہو۔
ستمبر ۱۹۰۷ء کو مرزا غلام احمد نے کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ فری مینسز نہیں کیے جائیں گے کہ اس کو ہلاک کریں۔^۱

منافقین مرد اور عورتیں سب ایک طرح مٹھی بند رکھتے تھے

(۴) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ (رَبِّ الْقُرْآنِ ۲۷)

ترجمہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک جال چمے یہ سکھاتے ہیں بُری

بات اور چھڑاتے ہیں بھلی بات۔ اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں انہوں نے مٹھلا دیا اللہ

کو سو اللہ نے مٹھلا دیا ان کو۔

مٹھی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے اور لوگ زکوٰۃ دیں گے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی زکوٰۃ بنک میں جمع نہ ہونے دیں گے، مبادا ان کا مال کسی غریب مسلمان کے کام آجائے۔

مسلمانوں پر خرچ کرنے والے صحابہ پر مطاعن کی تلاش

(۵) الَّذِينَ يَلْعَنُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

الاجلہم فیستغفرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم (رپ التوبہ ۷۹)

ترجمہ: یہ لوگ ملن کرتے ہیں ان مومنین پر جو کھلے دل سے صدقات دیتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی جن کے پاس اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں یہ ان پر بھی غصے کرتے ہیں ان شران پر غصھا کرے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔

ان منافقین کے مسلسل ہونے والے عہد حاضر کے منافقین کو دیکھ کس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذکوۃ و صدقات کہیں کسی سخی غریب مسلمان پر نہ خرچ ہو جائیں وہ کس شغی سے بیان دیتے ہیں کہ ان کی ذکوۃ بنکوں میں نہ کئے۔

روزانہ کے سر ڈال دیا گیا یہ سزا ان کے کیے کی ہوگی

(۱۶) فبضعفوا قليلاً وليكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون (رپ التوبہ ۸۲)

ترجمہ: سویرے نہیں تھوڑا اور روپ زیادہ یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ خود کرتے آئے ہیں۔

دنیا میں سب لوگ اپنے نقصان کو روتے آئے مگر قائم کے کبھی کوئی طبقہ پہچانا نہ گیا تھا۔ صرف منافقین ہیں کہ روزانہ کے سر ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنیر میں اتار کر کیا یہ روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہ آئے تھے۔ خود کردہ جرم پر رونے کو انہوں نے اپنا قوی حق سمجھ رکھا ہے۔

اپنی فریب کاریوں پر پردہ ڈالنے کی عادت اختیار کرنے والے

(۱۷) يَتَذَكَّرُونَ لِيَكُمُ إِذْ أَوْجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْلَمُونَ لِيَتَذَكَّرُوا أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَدْ

نَبَأُنا اللَّهُ مِنْ آخِيارِكُمْ..... سَيَعْلَمُونَ يَا اللَّهُ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ

لَتَرْضَوْنا عَنْهُمْ فَأَرْضَوْا عَنْهُمْ أَنَّهُمْ رَجَسُوا مَا وَاهَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا

كَانُوا يَكْسِبُونَ. (رپ التوبہ ۹۵)

ترجمہ: پہلے لائیں گے مہارے پاس جب تم ان کی طرف لوٹ کر ہمارے آگے آپ انہیں کہیں پہلے ذنباء ہم پر گزرتا رہی باتوں میں آئیے گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہارے اندر کی باتوں سے خبر کر دی ہے.... یہ قسمیں کھائیں گے مہارے

پاس جب تم پھر دنگے ان کی طرف تا کہ تم ان سے درگزر کرو۔ تم ان سے درگزر کرو
وہ لوگ پلید ہو چکے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے یہ بدلہ ہے انہیں خود ان کے
کرتوتوں کا۔

ان کی بنائی عمارت انہیں ہمیشہ شہ ہے میں رکھنے کی

(۱۸) لَا يَزَالُ بَنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنُوا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ (پہلا التوبہ ۱۱۰)
ترجمہ جو عمارت انہوں نے اپنے لیے بنا رکھی ہے اس کے بارے میں ان کے
دلوں میں ہمیشہ شبہ رہے گا جب تک ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے انہیں پھٹتے
دلوں کا ٹکڑا جانا۔

اس سے پتہ چلا کہ ان کی پہلی بنیاد بھی محض شبہ پر ہے اور یہ مرض ایسا ان کے دلوں میں
جو سست ہو چکا کہ اب سرحد دم تک وہ ان شبہات و دوسادس سے نہ نکل سکیں گے۔ صحابہؓ کے
خلاف ان کے پاس کل سرمایہ بس شبہات کا ہی ہے۔ تاریخ اسلام کے کھلے کھلے واقعات ہیں آپ
ان شبہات و دوسادس تلاش کرتے ہی پائیں گے اور انہیں کسی جگہ دل کا سکون اور قطعی یقین
نصیب نہ ہو گا۔

اللہ اور رسول کے دینے وعدوں کو ایک دھوکہ بتلانا

(۱۹) وَذِيقُوا الْمُنَاقِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرُسُولُهُ
الْآخِرَ وَرَاءَ. (پہلا الاحزاب ۴)

ترجمہ اور جب کہنے لگے منافق لوگ اور جن کے دلوں میں یہ شک کا مرض تھا
ہم سے غلطی اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے وہ دھوکہ کے سوا
کچھ نہ تھے۔

امتحان کی کٹھن منزل میں ان کے پاس صبر و سکون کا کوئی حصہ نہ تھا۔ بے صبری میں اللہ
اور اس کے رسول کے خلاف منہ کھلانا ان کے لیے ناممکن نہ تھا۔ صحابہؓ کے خلاف جتنی سرعیت
سے کفر کی طرف کھینچے ہیں ایسا اور قہروں میں بہت کم دیکھا گیا ہے۔

بھوٹی خبریں اڑا کر مسلمانوں کو بے دل کرنا

(۲۰) لئن لم یمنته المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینۃ

لنفویک بہم۔ (پہلا احزاب ۶۰)

ترجمہ: اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں بھوٹی اور بے پھیلائے والے رہے اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے پھر یہ آپ کے پاس مدینہ میں نہ رہ سکیں گے مگر چند روز۔

اس سے پتہ چلا کہ یہ منافق اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں گے، ہمیشہ اقلیت کی صورت میں رہیں گے اور حرمین پر قبضہ اہل حق کا رہے گا۔

حنوز کو دیکھنے میں اُن کی نظروں پر موت کے آثار

(۲۱) وایت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر الغشی من الموت ناوی

لہم۔ (پہلا محمد ۲۰)

ترجمہ: آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دل میں بدعتی ہے آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہوں گے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ افسوس ان کے حال پر۔

اپنے بارے میں گمان کہ ہم بیچا لے نہیں جائیں گے

(۲۲) ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم ولوشام

لادینا کلمہ فلنعرفنہم بسماہم ولنعرفنہم فی لحن القول۔ (پہلا محمد ۲۹)

ترجمہ: کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں تجھے آنکھوں سے دکھا دیں، آپ ان کو ان کے چہرہ دلوں سے پہچان لیں گے اور زبانانِ لپیٹ کر بات کرنے سے تو آپ انہیں پہچان لیں گے۔

زبانوں اور دلوں میں کھلا تضاد

(۲۲) یقولون بالسنتھم ما لیس فی قلوبھم۔ (پہلا فتح ۱۱)

ترجمہ۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔
 زبان سے کئی دفعہ کہیں گے اور کہتے رہیں گے اور سرکاری میسنگروں میں بھی کہیں گے کہ ہم صحابہؓ کی
 پرکڑ کرتی ہے ادنیٰ نہیں کرتے اسلام میں ان کا بڑا درجہ ہے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں لیکن ان
 کے دلوں میں یہی عقیدہ گھس رہا ہے گا کہ حضورؐ کی وفات کے بعد سب صحابہؓ سوائے چند کے معاذ اللہ
 مرتد ہو گئے تھے۔

کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا

(۲۳) اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوْا نَشْهَدُ اَنْكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنْكَ لِرَسُوْلِهِ

وَاللّٰهُ شَهِدُ اَنْهُمْ لَكَذِبُوْنَ۔ (پہلا منافقون ۱)

ترجمہ۔ جب کئے آپ کے پاس منافق پہنچیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے
 رسول ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی
 دیتا ہے کہ یہ منافق (اپنی اس بات میں کہ ہم گواہی دیتے ہیں) جھوٹے ہیں یہ
 دل سے گواہی نہیں دے رہے۔

نادار صحابہؓ پر ان کے ہاتھوں کچھ تر تریج نہ ہو پائے

(۲۵) هُمُ الَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ لَا تَنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰی يَنْفَضُوْا رُءُوْسَهُمْ (پہلا منافقون ۲)

ترجمہ۔ یہ وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں
 ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ سب ادھر ادھر ہو جائیں۔
 یعنی ان مسلمانوں کو کہیں خوشحال نہ ہونے دو جو بڑا یہ تلاش روزگار میں ادھر ادھر کل جائیں
 گے اور ان کی کہیں کیا جمعیت نہ ہو سکے گی۔

اب یہ منافقین کھل کر ہی سامنے آگئے ہیں یہ چھپے نہیں رہے، سراسر ہی پرہم ان آیات
 منافقین کو ختم کرتے ہیں۔

قرآن کریم نے ان منافقوں کی نشاندہی کی جزو دل قرآن کے وقت موجود تھے یہ اپنی اپنی جگہ افراد تھے یا ٹولے تھے لیکن انہوں نے مل کر ابھی ایک فرقے کی صورت اختیار نہ کی تھی فرقہ بندی پہنچانا جاتا ہے اور ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سچا بنے نہ جائیں۔ انہوں نے اپنے سے ایک فرقہ نکالنے کی کوشش حضرت عثمان غنیؓ کے آخری دور میں شروع کر دی تھی عبداللہ بن سہمان کا سرگزشتہ تھا جسے حضرت علیؓ نے مزائے موت دی تھی۔ حضورؐ کے دور میں عبداللہ بن ابی اور صحابہؓ کے دور میں عبداللہ بن سبا۔ دونوں عبداللہ اپنی مثال آپ تھے۔

عبداللہ بن سبا کے پیروؤں نے ابتداء میں صرف سیاسی روپ دھارا اور اپنے نظریات کا آغاز بنو امیر اور بنو ہاشم کے اختلافات سے کیا۔ تابعین کے دور میں کچھ مذہبی فرقے بھی پیدا ہو جیسے معبد جہنمی کے پیرو۔ جہم بن صفوان کے پیرو۔ عبداللہ بن کرام کے پیرو۔ خراج۔ اور معتزلہ لیکن یہ منافقین ابھی کسی مذہبی شکل میں اپنے عقائد طے نہ کر پائے تھے جب تک ان کے تمام امام ظاہر نہ ہو پائیں فرقہ امیر کا آغاز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ محمد بن یعقوب (۳۲۸ھ) پہلے محدث میں جنہوں نے انہیں علمی استناد مہیا کیا اور ان کے اصول و فروع مرتب کیے۔ دوسرے فرقے معتزلہ اور خوارج وغیرہ گمراہ بے شک تھے لیکن ان کی اساس ففاق اور بغض صحابہؓ پر نہ تھی یہ فرقہ جو ابتدائی صدیوں میں منافقین کے طور پر مانا جاتا ہے اب پوری علیحدگی سے سامنے آچکا تھا اور ان کی عداوت انہی بنیادوں پر اٹھی جو یہ پچیس آیات نکری اور عملی طور پر مہیا کرتی ہیں۔ ان پر یہ دس عنوانات کی ہم کچھ اور تفصیل کرتے ہیں۔

① عام مسلمانوں میں شامل رہنے کی بجائے اپنے لیے مومن کا عنوان

مجاہد اتحاد میں یہ اپنی صفائی اس طرح دیں گے کہ ہم صحابہ کرامؓ کو مومن مانتے تھے سب اہل امت و الجماعت کو بھی ہم مسلمان مانتے ہیں کافر نہیں کہتے۔ ان کے ہاں مومن مسلمان اور کافر مین دیکھے ہیں۔ دنیا کے احکام میں ان خیروں میں مسلمانوں اور کافروں کا فرق رہے گا۔ مسلمانوں سے نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے کافروں سے نہیں۔ یہاں مومن مسلمانوں کے ساتھ شمار ہوں گے۔ آخرت میں بھی وہی طبقہ رہیں گے مومن اور کافر۔ جو مسلمان مومن نہیں وہ آخرت میں کافروں کے ساتھ ہی شمار ہوں گے۔

منافق مسلمانوں میں شامل ہونے کی بجائے مومن کے عنوان سے اپنا قمار کراتے تھے

اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا۔ وما ہم بعمومین۔ یہ مومن نہیں ہیں۔ ان کا یہ دعوے محض ظاہر کے طور پر ہے جو ان کے دل چپائے ہوئے ہیں وہ کہیں اس سے زیادہ ہے۔ اہل السنۃ والجماعہ کے ہاں احکام شریعت کی بنا ظاہر پر ہے اندر کی باتوں پر نہیں۔ دنیا میں جو مسلمان مانا جائے گا اسے مومن بھی مانا جائے گا اور جو مومن مانا جائے وہ مسلمان بھی ہو گا لغوی مباحث میں تو ایمان اور اسلام میں فرق ہے لیکن دینی اصطلاح میں وہ دونوں ایک ہیں قرآن کریم میں ہے۔

وقال موسى يا قوم ان كنته امنتكم بالله فليبه فوكلوا ان كنته مسلمين (پک ۱۲۴)

ترجمہ۔ اور موسیٰ نے کہا اے قوم: اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اس پر بھیج کر کہ اگر تم مسلمان ہو۔

اخر جنان من كان فيها من المؤمنين فمنا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين۔ یہاں بھی ایمان اور اسلام کو شرعی معنی میں ایک ہی بتایا گیا ہے۔ (پک ۱۲۴) جب یہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ آئیں تو ایک ہی معنی دیں گے۔ ہاں ایک جگہ آئیں تو ان میں لغوی پہلو سے تقابل ہو سکے گا۔

⑤ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی عادت

یہ بات ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ مومن نہیں ہیں لیکن افسوس کے سامنے اپنے کو وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ایک کہنے کے لیے کہیں گے کہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ اویں کہیں بھولے سے بھی ان کی زبان سے نہ نکلے گا کہ ہم سب مومن ہیں آخرت میں بھی ہم نجات کے مستحق ہوں گے۔ یہ دو پہلو والی بات مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ جب یہ مذہب مرتب ہو تو ان کے اس عمل کا نام تقیہ رکھا گیا تھا۔ عام لوگ غلط بیانی کریں تو ایسے جھوٹ کہتے ہیں متقین غلط بیانی کریں تو اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔

⑥ صحابہؓ کے ایمان پر سونے سے کھلا انکار

یہ لوگ عام مسلمانوں کے ساتھ ایک ہونے کے لیے تو تیار ہر جاتے ہیں لیکن صحابہؓ کو مبارک ایمان

یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ جب ان سے کہا جائے کہ تمہارا ایمان صحابہؓ کی طرح کا ہونا چاہیے تو فوراً ان سے تبرا کریں گے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اسی عقیدہ سے وہ اکابر صحابہؓ پر اس قسم کی باتیں کہنے سے نہیں رکتے۔

۴۔ بعض صحابہؓ کے دور تربیت کو اچھا نا۔

قرآن کریم نے عنایتاً صحابہؓ کے کفر کی بنیاد ان کے بغض صحابہ پر رکھی ہے اور اس میں کوئی صاحب علم شک نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرامؓ کے خلاف ان سب تحریکات میں بغض صحابہؓ کی جڑ ایک ہی پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

لِيُغْنِيَ بِهٖمُ الْكَفَّارُ - (نپٹا سورۃ الفتح ۲۹)

امام طحاویؒ نے بھی صحابہ کرامؓ کے بغض کو کفر اور نفاق اور پورے دین سے سرکشی قرار دیا ہے۔

حَبِطَ دِينَ وَ اِيْمَانٍ وَ احْسَانٍ وَ بَغْضُهُمْ كُفْرٌ وَ نِفَاقٌ وَ ظُلْمٌ اِنَ.

ترجمہ صحابہ کرامؓ کی محبت دین ہے ایمان ہے اور نیکی ہے اور ان سے

بغض رکھنا کفر ہے منافقت ہے اور پورے دین سے سرکشی ہے۔

امام طحاویؒ کا یہ فتویٰ قرآن کریم کی مذکورہ آیت کے بہت قریب ہے اور کسی انصاف پسند عالم دین سے متوقع نہیں کہ وہ امام طحاویؒ کے اس فتویٰ سے اختلاف کر سکے۔

۵۔ ہے یہ گنبد کی سزا جیسی کہو ویسی سزا

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقوں کے اس قول پر۔ اَفَوْحِنَ كَمَا امِنَ السُّفَهَاوِ یہی کہا ہے۔ اَلَا اَنْتُمْ هُمْ السُّفَهَاوِ اب جو ان کے ایمان کا انکار کرے اس کے اپنے ایمان کا اقرار کیسے کیا جاسکتا ہے۔ واللہ علی ما نقول شہید۔

صحابہؓ کو جو کہہ گئے زمین و آسمان کے مالک سے وہی کچھ سنا گئے۔ صحابہؓ سے تبرا سب سے پہلے منافقوں سے ہی صادر ہوا اور اب یہ لوگ اپنی کالیگریٹ دست پر ہیں۔

تقیہ کی اجازت صرف کمزوروں کو ہے اور وہ بھی زندگی بھر کے لیے نہیں

الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد :

حق پر قائم رہنا اور کمزوروں کی سی زندگی سے بچنا ہر مرد مومن کی تمنا ہونی چاہیے
کون ہے جو زندگی بھر کمزوروں کی طرح رہنے کو پسند کرے اور اس میں خوش رہے۔ اس طرح کوئی
مومن اپنے دین کو قائم نہ رکھ سکے گا۔

اگر انسان کہیں غلاموں میں گمراہ ہو تو وہ میری چاہے گا کہ جب وہ موقع پائے وہاں
سے نکلنے کی کوشش کرے۔

سوال یہ ہے کہ کیا اسے وہاں سے نکلنا ضروری ہے یا وہ کمزوروں کی سی زندگی
گزارنے پر قناعت کرے اور اپنے عقیدے کی بات کھلے طور پر وہ کسی سے نہ کہے
سکے۔

حضرت علیؓ کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی اپنے بعد کے لیے خلافت
پر قائم کیا تھا تو باس صدت کہ دوسرے حضرات نے ان سے خلافت چھین لی اور وہ
خود حکمران بن بیٹھے۔ اگر جمہور مسلمانوں کی طاقت اور قوت ان کے ساتھ ہو گئی تھی تو
حضرت علیؓ کہ وہاں حق بات کہنا اور اس سلسلہ میں کتنی مشکلات کیوں نہ پیش آئیں
انہیں برداشت کرنا یہ ابھی زندگی تھی یا وہ تقیہ کر کے ان مکرانوں کے ماتحت رہتے
پر راضی ہو جائیں ان میں سے کون سی زندگی بہتر تسلیم کی جاسکے۔ بس پر آپ غور فرمائیں۔

اگر آپ وہاں سے نکل آتے اور کسی دور کی جگہ اپنے منیر کے مطابق زندگی بسر
کرتے۔ نمازیں اپنی ہوتیں اور آپ کھلے بندوں قرآن کو اس کی اصل صورت میں پیش کرتے
تو یہ صدق پسندی اور حق گوئی کیا آپ کے لیے زیادت حیرت کا سبب نہ ہوتی؟ اس
سلسلہ میں قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے؟

الجواب ہے :

قرآن کریم پ سورتہ النساء آیت ۹۷ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے

میں جو کفر و نفاق کے ماحول میں زندگی بسر کرنے پر راضی ہو جائیں اور وہاں سے کسی آزاد علاقے کی طرف ہجرت نہ کریں مرنے وقت ان کا کیا حال ہو تب ہے۔ فرشتوں کا ان سے سوال اور ان کا اپنی کمزوری کو بیان کرنا اور پھر ان کا جہنم میں داخل کیا جانا قرآن کریم میں اس طرح ملتا ہے۔

ان الذين قواهاهم المشكة ظالمى انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا لكانت
ستضعفين في الارض قالوا لم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها
قالوا لك ما واهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

(پٹ النساء ۹۷)

ترجمہ۔ وہ لوگ کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ بُرا
کمر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ کہتے ہیں ان سے فرشتے تم کس حال میں رہے
وہ کہتے ہیں ہم بے بس تھے اس ملک میں دہماری بات کچھ نہ چلی تھی کہتے
ہیں (ان سے فرشتے) کیا اللہ کی زمین کھلی نہ تھی کہ تم وطن چھوڑ کر وہاں چلے
جاتے۔ سو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ یہ کہ جگہ ہے پہنچنے کی۔ مگر وہ لوگ
جو مردوں عورتوں اور بچوں میں دافنی بے بس ہوں کہ نہیں کر سکتے کوئی
تدبیر اور نہ لے سکتے ہیں کہیں کا راستہ۔ سو ایسے لوگوں کو امید ہے کہ اللہ
تعالیٰ مساف کر دیں گے۔

حضرت شیخ الہندؒ کے یہ الفاظ آج بزدل سے لکھنے کے لائق ہیں۔

مسلمان جس ملک میں کھانا نہ سکے وہاں سے ہجرت فرض ہے اور سوائے
ان لوگوں کے جو معذہ در میں اور بے بس ہوں اور کسی کو وہاں پڑے رہنے
کی اجازت نہیں۔

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سوائے کمزوروں کے اور کسی کو یہ بے کسوں کی زندگی
اختیار کر لے کی اجازت نہیں۔ تقیہ کی اجازت صرف کمزوروں کے لیے ہے۔

مشہور انا مشرقی مفسر ملا محسن فیض کاشانی لکھتے ہیں۔

اقول وفي الآية دلالة على وجوب الهجرة من موضع لا يمكن للرجل

فیہ اقامۃ دینہ لہ

ترجمہ۔ اس آیت میں اس جگہ سے جہاں آدمی اپنے دین کو قائم نہ رکھ سکے ہجرت کے واجب ہونے کا بیان ہے۔

دوسرا سوال کہ اگر حضرات غلطائے ثلثہ حق پر نہ تھے تو حضرت علیؓ ان کے ساتھ کیوں رہے ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے۔ وہاں سے ہجرت کیوں نہ کی؟ کیا اللہ کی زمین ان کے لیے وسیع نہ تھی؟

تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ حضرات غلطائے ثلثہ کی خلافت برحق تھی اور نہ آپ (حضرت علیؓ) ضرور مدینہ سے ہجرت کر جاتے اور جس طرح حضرت امام حسینؓ نے آخری باتوں میں ایک بات یہ کہی تھی کہ مجھے کسی دور کی سرحد پر جانے کا موقع دے دو۔ آپ (حضرت علیؓ) بھی کسی دور کی جگہ ہجرت کر جاتے اور اس آیت کی روشنی میں آپ کا مدینہ منورہ میں رہنا کسی پہلو سے قابل اعتراض نہ رہتا۔

ایک سوال

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب وہاں سے ہجرت نہ کرے گی۔ لہذا جودۃ بعد الفتح تو آپ کس طرح وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بات مکہ سے ہجرت کی نہیں ہو رہی اور حدیث لہجۃ بعد الفتح کا اشتہار بھی مطلق ہجرت کا انکار نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ مکہ و مدینہ پر اب اسلام کا جھنڈا اچھڑنے کے لیے لہرا یا گیا ہے۔ اب کبھی وہاں پر کفر کا قبضہ نہ ہوگا۔ نہ وہاں سے کبھی کسی کو ہجرت کی ضرورت پڑے گی۔ جب مکہ دارالاسلام و مہاجرین و انصار کی ہجرت کیوں ہو۔

الہی خبروں کے حاملین تقیہ نہیں کرتے

اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا پیغام دیتے ہیں کہ وہ اسے لوگوں تک پہنچائیں وہ کبھی تقیہ نہیں کرتے۔ الہی رسالتوں کے حاملین اگر تقیہ میں رہیں تو آخر حق ظاہر کیسے ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے ۔

لے تعبیر الصافی جلد ۲۸ ص ۲۸

الَّذِينَ يَلْعَنُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشُرُونَ أَحْدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا (سُورَةُ الْأَحْزَابِ ۳۹)

ترجمہ۔ جو لوگ پہنچاتے ہیں اللہ کا پیغام اور وہ ڈرتے ہیں صرف اس سے
اور نہیں ڈرتے اس کے سوا کسی اور سے۔ اور بس ہے اللہ ان کو کفایت
کرنے والا۔

تقیہ کی اساس ڈر ہے جس کی وجہ سے کوئی غلط بیانی کرتا ہے انبیاء علیہم السلام کسی
سے ڈرتے نہیں اور بس ہے اللہ (انہیں) کفایت کرنے والا۔

حضرت شیخ الاسلامؒ لکھتے ہیں :-
انبیاء و رسل کو اللہ کے پیغامات پہنچانے میں اس کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔
مشہور اشاعہ شریٰ مغیر علامہ طبرسی لکھتا ہے :-

فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ التَّقِيَّةُ ۖ
ترجمہ۔ اس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے تقیہ جائز نہیں ہے۔
انبیاء کرام کے غلط بیان کرنے سے مقصد نبشتِ رسول فوت ہوتا ہے۔
یہی علامہ طبرسی لکھتا ہے :-

أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْكُذْبُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا بِهِ غُرُورًا وَلَا خَوْفًا كَمَا لَا
يَجُوزُ عَلَيْهِمُ التَّحِيَّةُ فِي الْأَخْبَارِ وَلَا الْمَقِيَّةُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الشُّكِّ لَا تَبَ
ترجمہ۔ انبیاء کرام کے لیے دھوکا دینے کے لیے یا کسی کو فریب پہنچانے کے لیے
جھوٹ بولنا جائز نہیں جیسا کہ ان پر کسی بات کا چھپانا جائز نہیں اور تقیہ بھی
ان کے لیے جائز نہیں کیونکہ ان کی ہر بات میں شک واپاہی ہے۔

انہ اپنے مقام میں انبیاء کے قریب ہیں یا عوام کے

انہ کرامِ دماغ پر شیعوں کے اعتقاد کے مطابق عوام کی نسبت انبیاء کے
زیادہ قریب ہیں۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں :-

لَمْ يَأْتِ الْقُرْآنُ مَعَهُ ۖ تَفْسِيرُ مَجْمَعِ الْبَيَانِ جلد ص ۵۵۵ ۖ

حق اس بات پر ہے کہ کیا کمالات و شرائط و صفات فرشتے میان پیغمبر و امام نیست بلکہ
ترجمہ حق بات یہ ہے کہ کیا کمالات اور کیا شرائط اور کیا صفات پیغمبر اور امام
میں ان امور میں کوئی فرق نہیں ہے۔

سوتقیہ کے باب میں ائمہ کرام انبیاء کرام کے منہج پر حق گو ہوں گے جس طرح پیغمبروں
کے لیے تقیہ روا نہیں ائمہ کرام بھی تقیہ نہیں کر سکتے۔ تقیہ صرف کمزوروں کے لیے ہے۔
اہل ہمت کے لیے نہیں۔ خصوصاً حضرت علیؑ جیسے شیر خدا کی طرف تقیہ کی نسبت کرنا مومن
اور شریف شخص کو ذیبا نہیں دیتا۔

احکام کی تقسیم دو راہوں میں

شرعیات کے احکام دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کی صرف ایجازت ہو اور دوسرے
وہ جن کا کرنا مضبوط ارادے والوں کا بھی تعصیب ہوتا ہے۔ پہلے درجہ کے عمل کو رخصت
کہتے ہیں اور دوسرے درجہ کے عمل کو عزیمت۔ وقتی طور پر خلاف واقعہ بات کہہ کر لے آؤ
کو بچا لینا یہ رخصت ہے اور حق پر ڈٹے رہنا اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنا یہ
عزیمت ہے۔ قرآن کریم میں ہے:-

ان تصبروا و انتقوا ان ذلک من عزم الاسود۔ (پ آل عمران ۱۸۶)
ترجمہ۔ اگر تم ان تکلیفات پر ڈٹے رہو اور اسے ڈرتے رہو تو یہ
بڑی ہمت کا کام ہے۔

لفظ عزیمت یہیں سے ماخوذ ہے۔

موجہاں بھی خلاف حق بات کہہ کر جان بچانے کی بات ہوگی وہ صرف رخصت
کے درجہ میں ہو سکتی ہے۔ اگر ہر جگہ انسان تقیہ کر کے جان بچا لیا کرے تو شریعت کا حکم صبر
بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار صبر کی تعلیم دی گئی ہے یہ آخر کس لیے
ہے؟ یہ اس لیے کہ کوئی شخص مستضعفین کی زندگی اپنانے کو کبھی زندگی نہ سمجھے۔

اہل السنۃ والجماعۃ حضرت علیؑ المرتضیٰؑ کو اہل عزیمت میں سے سمجھتے ہیں لیکن
دوافض آپ کو اس درجہ کے اہل رخصت میں رکھتے ہیں جو اپنے دور خلافت میں بھی

پہلے غفار کرام کی کسی بات کو غلط نہ کہہ سکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے تھے۔
 وقد مضت اصول ونحن خرد عہما فمابقاء فزع بعد ذہاب اصلہ بلہ
 ترجمہ: جو اصول کے درجے کے تھے وہ پہلے ہو چکے ہم کو بس ان کی شاخیں ہیں۔
 جب بڑی بچلی جائیں تو مہینیاں کہاں تک رہ سکتی ہیں۔
 سو اس میں کوئی شک نہیں کہ تفتیہ کی اجازت صرف کمزوروں کو ہے اور وہ بھی
 زندگی بھر کے لیے نہیں۔ وہ اس موقع کی تلاش میں رہیں کہ کب وہ اس حالت سے
 نکل سکتے ہیں۔ حالات بدلنے میں ان کی بقدر ہمت کو شش ضرور ہونی چاہیے۔

ایام محرم میں سنیوں کے شہادتِ حسین کے جملے

بعض شہروں میں سنیوں کے بھی محرم کے جلوس نکلتے ہیں لکھنؤ اور عمان میں بھی ایسے جلوس نکلتے رہے۔ چرسلیوں کے ہاں بھی ان دنوں شہادتِ حسین پر جلسے ہوتے رہتے ہیں اور اخباروں میں بھی ان وقائع کو بلا کا عام ذکر ہوتا ہے۔ حضرت حسینؑ کی عظیم قربانی کی یاد منانا کیسا ہے؟
نیکیوں کی نیکی کا تذکرہ کہیں بھی کسی وقت کیا جاسکتا ہے اس کے لیے شریعت میں کسی ماہ اور وقت کی قید نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کسی مقبِل یا مباح کام کو اپنی طرف سے تخصیص دینا مثلاً یہ کہ حضرت شیخ عبدالغادر حیلانیؒ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے چاند کی گیارہویں تاریخ کا تعین کر اپنی ذات میں بدعت نہ تھا مگر اپنی موجودہ حیثیت اور غایت میں بے شک بدعت ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ التزام اپنی بات کو کیا شریعت بنانا نہیں ہے؟

سوال یہ ہے کہ کیا سنی حضرات بھی ایام محرم میں حضرت حسینؑ کی یاد میں جلسے نہیں کرتے؟
یہ فی الجملہ ایک نیک کام کے لیے وقت کی ایک تخصیص ہے اس کا نتیجہ یہ رہا کہ بعض جگہ سنی لوگ بھی محرم میں تہذیب کے جلوس نکالنے لگے اور اس کے لائنس بھی لیتے رہے؟
اگر جواب - الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفوا (امام عبد)

لیے جلسے اور جلوس ایک وقتی مصیبت کے تحت ہوں اور ساتھ یہ اعلان بھی برابر کیا جانا ہو کہ یہ شریعت کے اعمال نہیں ہیں ان کی ان دنوں سے کوئی تخصیص نہیں ہے۔ حیانتِ اہلسین کے لیے اس وقتی طور پر اختیار کیا گیا ہے تو اسے اس نظریہ ضرورت کے تحت عمل میں لایا جاسکتا ہے بشرطیکہ جب حالات میں متقابل سمت سے مختلف اضلال نہ رہے تو اسے بیکر تصور دیا جائے۔

لکھنؤ ایک وقت میں شیعہ عزاداری کا ایک مرکز تھا۔ محرم میں ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے اور بہت سے مدین سے ناواقف سنی بھی محض محبتِ حسین میں وہاں جا بیٹھتے۔ اس صورت حال پر یہ شیعہ جمعوں نے ملاحظہ ہو۔ حدیثہ الزمخلمیہ کے ہفت روزہ المواقف میں ہے۔

یہی وہ ادارہ ہے جو سنیوں کی قہدا میں کمی اور شیعوں کی قہدا میں برابر اضافہ کر رہا ہے۔ ملے

امام اہلسنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنویؒ اپنے دور میں فقہ کے بھی امام تھے علمی حلقوں میں ان کا پہلا مقام علم الفقہ کی چھ جلدوں سے ہوا۔ آپ لکھنؤ رہتے تھے اور آپ اس موردِ محال کے عینی گواہ ہیں اس فقیدانہ نفسِ عالمِ دین کی رائے ملاحظہ ہو۔

بات صرف اتنی ہے کہ سنیوں کو بہکانے اور صحابہ کرامؓ سے بدظن کرنے کے لیے جلوس کی شکل میں (شیعہ مذہب کی) تبلیغ کی جاتی ہے اس لیے اس کا ازالہ بھی کما حقہ جلوس ہی کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ جلوس کی شکل میں مجتبیٰ تبلیغ ہوتی ہے وخطو کی محفلوں اور رسالوں سے اس کی حشرِ عشر بھی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ (مدح صحابہ کے) جلوس کی مزاحمت ہمدی ہے اس لیے اس پر (چھاری طرف سے) اصرار کیا جا رہا ہے اور جب تک یہ مزاحمت دفع نہ ہو انشاء اللہ تعالیٰ یہ اصرار (کہ مدح صحابہ کا جلوس نکلے) قائم رہے گا۔ تیسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ مدح صحابہ کے جلوس نے لکھنؤ اور اس کے قریب وچرا میں سنیوں سے تعزیرِ داری ترک کرادی ہے۔ لکھنؤ میں سنیوں کے گیارہ سو کے قریب تعزیرے نکلتے تھے جن میں کچھ تو مواظف سے بندہ ہونے اور اب سنیوں کے صرف گیارہ یا بارہ تعزیرے شیعوں کی ذرپاشی کی وجہ سے باقی رہ گئے ہیں۔ بلکہ

یہ ایک وقتی محصلت ہے جو ہم اسے شریعت نہ سمجھیں۔ اس کے لیے امام اہل سنت نے اعلان کیا۔۔۔

اس حیرت نے بار بار اعلان کیا ہے کہ اگر جلوس مدح صحابہ سے پابندیوں یا ہٹ جائیں تو ہم جلوس کے باقی رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ بلکہ شیعہ لوگوں نے جب دیکھا کہ تحریک مدح صحابہ کی بدولت سنیوں کے جلوس تعزیرِ داری ختم ہوتے جا رہے ہیں تو انہیں علماء دیوبند کے دہلی ہونے کا اعلان کرادیا۔ ہفت روزہ البرق لکھنؤ نے لکھا:-

اسی وقت دہلی مسک کا طبقہ بددی طرح اس کوشش میں متہم ہے کہ کسی نہ کسی ترکیب و تدبیر سے عزاداری کو نقصان پہنچے۔۔۔۔۔ اسی خیال کے پیش نظر مدح صحابہ

کی تحریک بروئے کار لائی گئی ہے بلکہ

اہمیت کو رہائی کھینچنے کی تحریک شیعوں نے صرف اس لیے شروع کی کہ جس طرح بھی ہو سکے گھنہ کے سنی تفریے باقی رکھے جائیں اس لیے کہ اس کے بغیر سنیوں کو کمزور کرنے کی ان کے ہاں اور کوئی راہ نہ بنتی تھی۔ اب پاکستان میں بھی آپ کو کوئی لوگ یہ کہتے ہیں گے کہ شیعہ سنی اختلافات محض فروعی ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں یہ صرف وہی ہیں جو شیعوں کے مجلس عزاء کی مخالفت کرتے ہیں معلوم نہیں یہ لوگ کہاں سے آگئے ہیں۔ کوئی لاکھ کہے یہ وہی نہیں ہیں اہمیت ہیں وہ اپنی رٹ برابر لگاتے رہیں گے تو شیعوں کے پیچھے رستم جب گیا بروں کی بڑی محفل کرتے ہیں تو اس میں گیا ہر منٹ تک یہ تراز پڑھا جاتا ہے۔

شیعہ سنی بھائی بھائی تیسری قوم کہاں سے آئی
گھنہ میں شیعہ علماء ترقی کی چادر تالے شیعہ سنی بھائی بھائی کہتے ہے لیکن شیعہ متکبران
جو دوسرے مسلمانوں سے بالکل علیحدہ ہے ہیں اپنا عقیدہ فروعی سمجھتے تھے انہوں نے بڑا کہا کہ ہمارے
اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان اختلافات فروعی نہیں ہیں اصل میں اور ظاہر ہے کہ اصولوں پر بھی
کوئی قوم سردا نہیں کرتی۔ ان کے ممتاز قانون الشیہ وزیر حسین سابق چیف جج چیف کورٹ اور دھلے
۵ فروری ۱۹۴۱ء کو گنگا پرشاہ میموریل ہال گھنہ میں ایک تقریر میں کہا۔

اگر ہندوستان کے شیعوں کو ایک الگ نیشن (ایک الگ قوم) نہ کہا جائے تو
کم از کم وہ ایک مستقل اور علیحدہ فرقہ ضرور ہیں جس کے امتیازی خصوصیات اسے
دوسرے مسلمانوں سے بالکل علیحدہ کرتی ہیں..... توحید الہیت، کلام مجید،
رسالت، خلافت، نماز، روزہ، حقد اور تدفین غرض تمام بنیادی اور فروعی امور
کی تعبیر میں زبردست اختلاف ہے جو ایک دوسرے کو بالکل علیحدہ کر دیتا ہے
... ہماری تاریخ جدیسے ہماری روایات جدا ہیں کیا آپ انکھ کریں گے کہ
ہمارے قانونی مسائل جن کے مرکز پر ہماری زندگی دور کرتی ہے علیحدہ نہیں ہیں؟
(استغناء اسکلی) ہمارے قانون حقد قانون طلاق اور قانون وراثت کو
دیکھئے سب علیحدہ ہیں لہذا ہمارے اور ان کے درمیان اتحاد کس بنیاد پر ہو
سکتا ہے بلکہ

برصغیر پاک و ہند میں کسی معتد زشیعہ عالم نے اس بیان کی تردید نہ کی یہاں تک کہ پاکستان میں اس کی وضاحت میں شہر شہر اور قریہ قریہ ان کے قریہ قریہ میں ہو چکے ہیں اور کوئی خشیعہ ادارہ جو اس سے سید و سرین کے مذکورہ بالا بیان کو غلط نہیں کہہ سکتا۔

تاہم یہ مزید ہے کہ اگر کہیں کھنڈوں میں ہندوؤں اور زشیعوں میں کوئی اقتصادم ہوا تو علماء دیوبند نے ہندوؤں کے خلاف زشیعوں سے اپنے قومی اشتراک کو قائم رکھا، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ نے بھی ایک موقع پر یہی رائے دی تھی کہ ہندو زشیعوں کی مخالفت اس لیے نہیں کہہ چکے کہ ان کے عزاداری کے یہ جلوس بدعت ہیں وہ انہیں مسلمانوں کی ایک رسم سمجھ کر اس پر حملہ آور ہوئے ہیں، اس اس مقدمے میں مسلمانوں کو ہندوؤں کا ساتھ نہ دینا چاہیئے۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ زشیعوں کے ان عزاداری کے جلوسوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ تاہم ان جلوسوں کے غلط اثرات کو روکنے کے لیے اگر محرم میں جی متبادل جسے کریں تو یہ تدبیر ان جلوسوں کے اثرات کو روکنے کے لیے ایک وقتی تدبیر ہوگی۔ کسی مستحب یا مباح کلام کے لیے اپنی طرف سے کوئی تخصیص نہ ہوگی۔ یہ صرف ایک وقتی مصلحت ہو سکتی ہے بذات خود کوئی نیکی نہیں، شریعت نے جس کام کو کسی وقت سے خاص نہیں کیا ہم اعتقاد اسے یہ تخصیص دیں تو اس کے بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا جس طرح دین میں کوئی نیا عمل پیدا کرنا جائز نہیں بدعت ہے اسی طرح کسی پیچیدہ جائز عمل کو بچے دے دے اٹھانا یا مطلق میں کسی خاص وقت کی حیثیت لانا یہ بھی دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا۔

مصلحت کے تقاضے

مصلحت کے تقاضے بعض وقتی ہوتے ہیں اور شریعت، مباح و حرام کے لیے غیر مسلم معاشرے کی مذہب کے قریب اپنے شرک و کفر کا تقاضا مصلحتوں کے تحت پر مبنی ملکوں میں کر سکتے ہیں جن میں خلوت عیسائی برہمن کے نام کی کئی تقریبات ہوتی ہیں اور ان کو لوگوں نے حضرت زین العابدینؑ کا نام تک نہیں سنا ہوتا اب اگر ان ملکوں کے آباد مسلمان بھی اس طرح اپنے پیغمبرؐ کا تعاقب کر ان کو یہ ایک وقتی تدبیر کہلائے گا کہ اس سے حضرت کے نام سے سالانہ جلوس نکالنے کا جواز کفایت کا کہیں ایک وقتی مصلحت سے کسی وقت ایک مطالبے کی تدبیر اختیار کرنا بدعت نہیں بنتا، بدعت یہ ہے کہ اگر شرک والا سے صرف ایک تقاضا یا مصلحت وقت نہیں ایک کاروبار سمجھا اور اسے دین کا ایک مسئلہ قرار دیا، اہل بدعت اور اہل سنت کے کئی مشترک امور میں حدِ حاصل ہی ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھیؒ آخر دم تک شاہ ولی اللہؒ کی عقیدت میں

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد :

مولانا عبید اللہ سندھیؒ (۷۸) معروف علماء دیوبند میں سے ہیں۔ آپ اپنے دور جلاوطنی میں افغانستان اور ترکی میں بھی رہے۔ وہاں بھی آپ نے اپنے اساتذہ دیوبند کی برتری اور ان سے وابستگی کی ہی اشاعت کی۔ پھر آپ جب حجاز میں رہے تو وہاں بھی آپ کی کوشش یہی رہی کہ علمائے حجاز کو حنفیت کے بارے میں راہ اعتدال پر لایا جائے۔ آپ کے عقیدہ میں آپ کو وہاں یہ راہ اعتدال حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ سے میسر آئی۔ اپنے پورے دور جلاوطنی میں آپ کی عقیدت علماء دیوبند سے، محدثین دہلی سے اور فقہ حنفی سے سرمو بھی کمزور نہ ہوئی آپ کی ایک اپنی تحریر ملاحظہ فرمائیں :

ہمارے اساتذہ علماء دیوبند شاہ عبدالعزیزؒ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ہم نے ان کا طریق نہایت تحقیق سے حاصل کیا ہم افغانستان اور ترکی میں رہے۔ فقہائے حنفیہ میں اپنے مشاہیر سے بہتر عالم کہیں نظر نہ آئے اس کے بعد ہم حجاز میں رہے جہاں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی موجود ہیں اور حنا بلدی حکومت ہے وہاں حنفیہ کو اچھی نگاہوں سے منہیں دیکھا جاتا۔ مگر ہم نے جب اپنا تعارف شاہ ولی اللہؒ کے طریقے پر کرایا تو علماء حرمین کو چارے مسلک سے کوئی خصوصیت نہ رہی بلکہ

اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ اپنے مختلف ادوار میں اپنے دیوبند کے مسلک سے ہر موڑ نہٹے تھے اور حضرت شاہ ولی اللہؒ سے ان کی عقیدت آخر عمر تک وہی جس کو ساتھ لے کر آپ اپنے دور میں ایک اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے۔ اس صریح حال میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آپ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی اس آخری

وصیت سے بے خبر رہے ہوں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ لکھتے ہیں :-

در حدیث شریف آمدہ است من ادبک متکلم عینی بن مریم فلیقرأہ
فی السلام ابن فقیر آرزو کے تمام وارث اگر ایام حضرت روح اللہؒ اور یاب
اول کسیکے تبلیغ اسلام کند من باشم بلہ

ترجمہ۔ حدیث میں آیا ہے حضورؐ نے فرمایا۔ تم میں سے جو عینی بن مریم کا وہ دور
پائے کہ وہ آپ کو میری طرف سے سلام کہے۔ اس فقیر (ولی اللہؒ) کی آرزو
ہے کہ اگر وہ حضرت روح اللہؒ کے اس دور کو پائے تو پہلا میں ہوں گا جو انہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائے گا۔

اگر مولانا عبید اللہ سندھی اس عقیدہ میں اپنے اسلاف کے خلاف لگے لگتے تو آپ
کا ان سے یہ اختلاف سرعام شہرت پاتا۔ ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ آپ آخر تک
حضرت شاہ ولی اللہؒ کے طریق پر اپنی تحقیق مکمل سمجھتے رہے۔ اور اسی کا بیڑے ماحول
میں چڑھا کرتے رہے۔ جب اکیس سالہ جلا وطنی ختم ہوئی تو پھر سیدھے دیوبند پہنچے آپ
اتنے ہی حضرت شاہ ولی اللہؒ سے پھر اپنی اسی عقیدت کا اظہار کیا ہے جسے آپ دیوبند سے
لے کر نکلتے تھے۔ آپ کی اس آمد پر اکابر علماء دیوبند جامع مسجد دیوبند میں جمع ہوئے کہ آپ
نے پھر انہیں حجۃ اللہ الباقیہ پڑھنے کی تلقین فرمائی اور اپنے سامنے انہیں حجۃ اللہ الباقیہ
پڑھنے کا کہا۔ حکیم الاسلام قادری محمد طیب صاحب عبارت پڑھتے تھے اور مولانا عبید اللہؒ
اس کے مطالب پر کلام فرماتے۔ آپ کے ہاں عبید اللہؒ اور حجۃ اللہ ایک ہی ورق کے دو صفحے
تھے۔ اب ایسے شخص کے بارے میں یہ بتلانا کہ وہ اتنے اہم اور معروف مکے میں شاہ ولی اللہؒ
سے یا علماء دیوبند سے کٹ گئے تھے کسی صاحب انصاف کو ریب نہیں دیتا۔ حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے الحیز الکثیر میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے قرب قیامت میں آنے
اور درحال سے مگر کہ آراء ہونے کا ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ آپ کے ایسے ممتاز رفیق
اس میں کیسے آپ سے جدا ہو سکتے تھے۔

قرآن خوانی کا ایصالِ ثواب

سوال کیا مرحومین کو قرآن پڑھ کر ثواب پہنچایا جاسکتا ہے؟ ائمہ دین (باصطلاح جدید) کہتے ہیں عبادتِ مالہ کا ثواب تو فوت شدگان کو بھیجا جاسکتا ہے لیکن اعمالِ بدنہ کے ثواب بھیجنے میں اختلاف ہے۔ دریاقت طلب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں حافظ ابن تیمیہؒ کا فتوہ کیلئے؟ جس شخص نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا اسے صرف حافظ بنانے کا ہی ثواب ملے گا یا اسے اس کے قرآن پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا؟ مسئلہ ہے نیک اولاد کے تمام اعمال کا ثواب والدین کو ملتا ہے کیا یہ درست ہے جو شخص حج بدل کر رہے ہے اور اس دوران وہ قرآن کریم بھی بہت پڑھ رہا ہے تو اس کے اس قرآن پڑھنے کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا یا نہیں جو اسے حج بدل کر رہا ہے؟ سائل

الجواب : بسم اللہ الرحمن الرحیم

ائمہ اربعہ میں امام اعظم اور امام احمد دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ اعمالِ بدنہ کا ثواب بھی مرحومین کو پہنچتا ہے۔ عبادتِ مالہ کی قید کہیں شریعت میں موجود نہیں اور اپنی طرف سے مطلق کو معیت کرنا جائز نہیں

ساخت ابن تیمیہؒ (۷۲۸ھ) لکھتے ہیں :-

واما العزاة والصدقة وغيرهما من اعمال البر فلا نزاع بين علماء السنة والمجما عدا في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والحق كما يصل اليه ايضا العام والاشرف والصلوة عليه صلوة الجنازة والاعاءة قربة وتنازعوا في وصول الاعمال البدنية كالصوم والقراءة والصواب ان الجميع يصل اليه بل

ترجمہ۔ قرآن پڑھنے اور حدیث دینے اور ان کے علاوہ دوسرے نیکی کے کاموں کا ثواب مرحومین کو ثواب پہنچتا ہے اور علماء اہل سنت میں اس میں کوئی نزاع نہیں کہ عبادتِ مالہ جیسے صدقات اور فلام آزاد کرنا جس طرح دعا اور دعا کے مغفرت برحق ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا اور قبر کے پاس دعا کرنا۔ اور اعمالِ بدنہ کا ثواب پہنچنے میں اختلاف ہے جیسے روزوں اور قرآن خوانی کا ثواب۔ اور صحیح یہ ہے کہ تمام نیک اعمال وہ مالی ہوں یا بدنی ان کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے۔

اس کے بعد مافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

وهذا مذهب احمد والی حنیفة وطائفة من اصحاب مالک والشافعی
ترجمہ اور یہی مذہب امام احمد، امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے کچھ اصحاب کا اور
امام شافعی کا ہے۔

امارات عربیہ کے جانے پہچانے فاضل شیخ ابن حجر قسری لکھتے ہیں :-

امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) اور علماء کی ایک جماعت کا جو یہ مذہب ہے کہ قرآن
خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے وہ مذہب اس شرط کے ساتھ ہے کہ قرآن
خوانی معاذ خدا اور اجرت دے کر ذکر الہی جائے۔

سوال ۱۰ مولانا محمد اسماعیل دہلوی (۱۲۲۶ھ) اور مولانا محمد اسحق دہلوی (۱۲۲۲ھ) کیا ایک
سے عقائد رکھتے تھے یا حضرت شاہ محمد اسحق کامسک مولانا اسماعیل سے کچھ مختلف تھا۔ بعض لوگ
شاہ محمد اسحق محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اچھا سمجھتے ہیں مگر مولانا اسماعیل
شہید کے بارے میں کچھ دیکھائی رکھتے ہیں اس کی کچھ تفصیل فرمائیں۔ حکیم محمد احمد صاحب کی کتاب شاہ محمد اسحق
سے کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ؟

جواب ۱۱ اہل بدعت کے دوسرے امام مولوی عبدالسمیع رامپوری ہونے میں انہوں نے
پہلی کتاب (۱۳۰۳ھ) میں لکھی۔ مولانا احمد رضا خان مولانا عبدالسمیع کو اپنا بڑا بھائی کہتے
ہیں۔ ان مولوی عبدالسمیع صاحب نے انوار ساطعہ میں حضرت شاہ محمد اسحق کی کتاب مائتہ عامل مسائل
کے سوال ۴۲ سے یہ عبادت نقل کی ہے۔

ہر یکہ منقول بنا شدہ از آن حضرت علی الشرع علیہ وسلم وصحاب رضی اللہ عنہم و تابعین
غیر مشروع است..... انی ان قال قرأه الکافرون الی الآخر مع الجمع
مکروهہ لانہا بدعة لم یثقل ذلک من الصحابة والتابعین۔
اس پر مولوی عبدالسمیع لکھتے ہیں :-

یہ تقریر ایک غیر زیادہ چڑھی ہوئی ہے مولوی اسماعیل سے بھی۔ کیونکہ ان
کی تقریر سے تو قبیح تابعین بھی مستثنیٰ تھے اور اس تقریر سے تبع تابعین بالکل

نظارہ ہوئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل بدعت کے ہاں یہ تمام محدثین دہلی ایک ہی مسلک کے تھے اور ان میں وہ انہیں ایک دوسرے سے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شاہ محمد اسحقؒ کی وفات کو ابھی نصف صدی بھی نہ ہوئی تھی۔ اس پندرہویں صدی کے بعض لوگوں کا شاہ اسماعیلؒ سے اختلاف کرنا اور شاہ محمد اسحقؒ کو اپنا ہم خیال بتلانا ایک بہت بعد کی سرچ ہے اور یہ صحیح نہیں۔

یہی مولوی عبدالسمیع ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں :-
مولوی اسحق صاحب کے خلیفہ شاہ گروہ شہید ذاب قطب الدین صاحب نے مشکوٰۃ کے ترجمہ میں اس حدیث کے یہ معنی لکھے ہیں... یہ دونوں عالم اس فرقہ کے علماء دیوبند کے نزدیک کمال مستند ہیں۔

اس میں صداقت ہے کہ علماء دیوبند حضرت شاہ محمد اسحقؒ محدث دہلی کی اسی طرح اپنے بزرگوں میں سمجھتے ہیں جس طرح وہ شاہ اسماعیل شہید کو اپنے بزرگوں میں سمجھتے ہیں۔ مولانا مکرم محمد احمد برکاتی غیر آبادی سلسلہ کے ہیں یہ ان کی کاوش تھی کہ حضرت شاہ محمد اسحقؒ کو وہ حضرت شاہ اسماعیل شہید سے کچھ مختلف رکھیں۔ ہر سکت ہے کہ بریلوی لوگ شاہ محمد اسحقؒ کی شان میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہ کریں تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خود مولانا محمد احمد کے اہل بھی حضرت شاہ اسماعیل شہید کی پوری زندگی صفا و اخیار کی سی تھی وہ انہیں شہید مانتے ہیں جب کہ مولانا محمد رضا خاں انہیں ہمیشہ قلیل لکھتے رہے۔

جناب حکیم محمد اور احمد برکاتی لکھتے ہیں :-

شاہ محمد اسماعیل جید عالم تھے ان کے ذہن میں حدیث تھی حافظہ قوی تھا علوم مستحضر تھے دماغ نکستہ رس تھا بلند کد اور متقی تھے اور ان کی پوری زندگی اخیار و صفا کا سی تھی۔ اپنی جان تو انہوں نے اس شان سے جہان آفرین کے سپرد کی اور اس فوق و شرق سے میلانے مشاہدات کو لبیک کہا کہ ہر مومن کے دل سے آواز آتی ہے یہ نصیب اللہ اکبر ٹوٹنے کی جائے ہے۔

سوال حجۃ اللہ الباقیہ سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید شخصی چوتھی صدی تک وجود میں نہ آئی تھی۔
قاضی ثناء اللہ پانی پتی (۱۲۲۵ھ) تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں :-

ان اهل السنة والجماعة قد اختلفت بعد القرون الثلاثة والاربعة على اربعة مذاهب .

سورج چتر قرون ثلاثہ مشہور دہلیا بالخیر میں نہ پائی جائے اس میں کیا خبر ہو سکتی ہے۔ قرون ثلاثہ کی شرح جو بھی ہو مسائل اس کے بارے میں کسی تشریح میں نہیں ہے۔ اس سے تین زمانے ہی مراد ہیں اور یقین ہے کہ سہولتاً نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا متواءم
انجواب اگر کسی چیز کا وجود شرعی ان قرون ثلاثہ میں پایا گیا اور وجود خارجی بہت بعد میں ملے
میں آیا تو اس سے وہ چیز بدعت نہ ٹھہرے گی وہ قرون ثلاثہ میں بطور دلیل موجود پائی گئی ہے۔
تقلید کا وجود شرعی قرآن کریم میں موجود ہے۔

۱۔ فاستلوا اهل الذکر ان کفتم لا تعلمون .

۲۔ واتبع سبیل من اناہ الی .

۳۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم .

۴۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منک .

۵۔ ویشیع غیر سبیل المؤمنین قولہ ما قولی و فصلہ جہنم .

دینی تقلید شخصی تو صحابہ ایک مسئلے میں کسی ایک کو کافی سمجھنے میں کوئی باک نہ سمجھتے تھے کوئی
کہتا کہ ایک دوسرے پر چڑھیں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے ایک مسئلہ حضرت ام المؤمنین عائشہؓ
سے پوچھا اور پھر بر ملا کہا :-

لا اسئل عن هذا الحد ابد لا ابد ابن اس بائیں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں گا .

اور ایک دفعہ فرمایا کہ جب تم میں عبداللہ بن مسعودؓ جیسا بڑا عالم موجود ہے تو مجھ سے کوئی

مسئلہ نہ پوچھو ۔

لا تسئلونی ما احام هذا الخیر منکم جب تک بڑا عالم تم میں موجود ہے مجھ سے کچھ نہ پوچھو .

اس سے پتہ چلو کہ صحابہؓ سبائل میں کسی ایک عالم کی طرف رجوع کر کے کوہر گز ناجائز نہ سمجھتے
تھے کسی کے دل میں خطرہ گزرتا کہ کہیں یہ شرک فی الرسالة نہ ہو کسی چیز کا شرعی وجود کتاب و سنت سے

تائم ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداق مذکور بعد غلام ہو۔ اگر ادب کی تقلید جس طرح پرمختی صدی میں چلی یہ اس کا
وجہ خارجی تھا لیکن اس کا شرعی وجہ کتاب و سنت میں پیسے سے قائم چلا آتا ہے۔

سوال: ملا خیر القرون میں خیر کس درجے کا تھا؟ جہ فقہاء خیر القرون کے بعد ہونے اور وہ
مذہب ذیل حدیث کی رو سے خیر پائے ہوئے تھے ان کا خیر کس درجے میں ہوگا۔ حضرت معاذ بن
روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من بعد اللہ بہ خیراً یفتقہ فی الدین

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس بندے میں خیر چاہتے ہیں اسے دین میں فقہ حاصل کرنے والا
بنا دیتے ہیں۔

پھر حضور نے خیر کے اس درجہ میں ہونے کی بھی خبر دی ہے۔ آنحضرت سے پوچھا گیا،
یا رسول اللہ! حد خیر منا اسلمنا و جاہدنا معل

ترجمہ: حضور کیا کوئی ہم سے بھی زیادہ خیر ہوگا جو کجاہم آپ کے سامنے اسلام لائے
اور آپ کے ساتھ ہو کر جہاد کیا۔

آپ نے فرمایا:-

فقد قوم یكونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی۔

ترجمہ: وہ لوگ بہتارے بعد زیادہ خیر ہو گئے گے انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا

مگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے

الجواب: حدیث خیر القرون میں تین زمانوں کو طے بتلایا۔ پہلا زمانہ خیر میں اول درجے میں

ردا دسرا اس کے بعد ہوا دسیرا اس کے بھی بعد دور خیر ٹھہرا۔ سو خیر جو زمانے پر محیط رہی فضیلت کی
کے طور پر پائی گئی اور بعد کے ادوار میں جو بڑے بڑے فقہاء ہوئے بے شک وہ منبع خیر تھے لیکن ان کا

خیر فضیلت جزیرے کے درجے میں ہے سو ان کے زمانوں میں جو نئی بات دیکھی گئی اگر وہ ان کے اجتہاد اور

استخراج کے ذریعے سامنے آئی وہ بے شک قابل قبول ٹھہرے گی مگر اس پر رے لے لے کر زمانہ خیر

کہا جائے گا۔ ان زمانوں میں بھی اگر کوئی نئی چیز سامنے آئی اور وہ کسی فقہ کا استنباط نہ تھا تو اسے وہ

مذہب ہرگز حاصل نہ ہوگا جو ان اعمال کو ہوگا جو خیر القرون کے تین زمانوں میں سے کسی ایک میں پائے گئے

خیر القرون کے خیر کو اس قدر وسیع کرنا درست نہیں ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنی اتباع کا حکم دیا تو لفظ سنت سے اپنی پیروی ان پر لازم ٹھہرائی، کسی روایت سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کبھی انہیں کہا ہو کہ میری حدیث پر عمل کرنا، جب بھی آپ نے حکم دیا اپنی سنت پر چلنے کا حکم دیا۔
 من تمسک بسنتی عنہ فسادا حتی فله اجوراً ثمة شهيداً. ترکت فیکم امین
 لن تضلوا ما تمسکتم بھما کتاب اللہ و سنتہ و رسولہ. علیکم بسنتی و
 سنتہ الخلفاء الراشدین من رعیہ عن سنتی فلیس منی ^{لہ}

حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے سنت ضعیف نہیں ہوتی، حدیث میں کبھی یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ کچھ والا غلط کر نہیں کہہ دوں، پھر یہ بات جملتے ہوئے کہ شریعت بالشریح مکمل ہوتی ہے۔ پہلے کئی امور ایسے بھی تھے جو بعد میں ترک کر دیئے گئے، تو یہ کیسے برص کیا ہے کہ شریعت میں حدیث حجت طرزہ ٹھہرائی جائے۔ قرآن کریم کے بعد علی ماخوذ سنت ہے، بدعت کے مقابلے میں لفظ سنت ہی رائج ملتا ہے نہ کہ حدیث۔

اسی وجہ سے پہلے دور میں جب اہل بدعت معتزلہ و جہمیہ مرتبہ و کرامیہ اور روافض و خوارج میں پھیلے تو ان کے بالمقابل اہل حق اہل سنت کے نام سے پہچانے گئے۔ امام مسلم، امام ابن سیرین ^{رحمہم اللہ} سے نقل کرتے ہیں:-

فلما وقعت الفتنة قالوا سمو لنا رجالکم فیؤخذ حدیث اہل السنة.

اہل حدیث (باصطلاح جدید) اور اہل سنت میں آج بھی یہی فرق ہے کہ ائمہ حدیث حدیث کو گروہ کسی پہلے دور کی ہی کیوں نہ ہو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں اور اہل سنت و غیرہ حدیث سے سنت کی تلاش کرتے ہیں اور پہلے دور کی جو بات پچھلے دور میں چھوڑ دی گئی اس پر عمل نہیں کرتے۔ دین میں جو چیز مستند ہے وہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی عمل ہے۔

اہل حدیث (باصطلاح جدید) کے شیخ اکمل میاں نذیر حسین جمالی لکھتے ہیں:-
 اگر کوئی شخص اہل علم و سعت اپنی ایک حدیث کو تحقیق کر کے اس پر عمل کرے
 تو نہایت ہی ہوگا کہ وہ حدیث مستند ہوگی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث پر عمل
 کرنے میں گنہگار نہ ہوگا اور وہ عمل اس کا باطل اور قابل اعادہ کے نہ ہوگا بلکہ

اس طرح دور دور کے غیر کہ بھی فضیلت بڑی کے طور پر قبول کیا جائے گا ان لوگوں کا ایمان جنہوں نے حضورؐ کو نہیں دیکھا مگر وہ آپؐ پر ایمان لائے واقعی ان لوگوں سے اعجب ہے جنہوں نے حضورؐ کو قریب سے دیکھا مگر فضیلت کی پھر بھی صحابہ کرام کی ہی رہی۔ مگر ایک پہلو سے یہ پچھلے دور کے لوگ غیر میں بڑھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ حضرت اسماعیل سے یقیناً بڑھ کر تھا لیکن اچھے باپ کی جو فضیلت حضرت اسماعیل کو ملی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل نہ تھی تاہم اس کا نام فضیلت بڑی ہو گا۔ - فضیلت کی حضرت ابراہیم کو حاصل تھی۔

پھر سیدہ انہیں زمانوں میں بھی جو درجہ پہلے زمانے کو حاصل تھا حضورؐ اور صحابہؓ کے زمانے کو وہ دور سے اور تیسرے دور کو حاصل نہ تھا۔ ان اعداد میں تم کا نقطہ اس پر شہادت دے رہا ہے کہ ان کا درجہ بعد کا ہے اور توح تابعین کا ان کے بعد کا۔

ان تینوں زمانوں کے بعد جموٹ پھیلنے کی خبر دی گئی ہے اس سے مراد بھی جموٹ کا عمومی پھیلنا ہے یہ نہیں کہ سچ کہیں نہ پایا جائے گا۔ سچ کے چراغ بھی اپنی اپنی جگہ روشن ہوتے رہیں گے۔ حضورؐ نے فرمایا :-

لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضوہم من خالفہم۔

ترجمہ میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ حق پر رہے گا جو ان کی مخالفت کریں گے وہ ان پر غالب نہ آسکیں گے انہیں ضرور نہ دے سکیں گے۔

اس زمانہ میں بھی دیکھو کس طرح بدعت کے اندھیروں نے اسے گھیر رکھا ہے مگر کیا علماء دیوبند ان بدعات پر برابر بیکر نہیں کہہ رہے۔ سنت کے چراغ ہمیشہ روشن رہیں گے۔ روشنی اور اندھیرے کا جب بھی آمناسامنا ہوتا ہے اندھیرے کو ہی جانا پڑتا ہے نہ کہ روشنی کو۔ بریلوں کے امتیازی مسائل قرون ثلثہ مشہور لہذا بالغیر میں وجود شرعی کے ساتھ کہیں نہیں ملتے اور جہاں بھی یہ اندھیرے ملتے ہیں وہاں ان پر بیکر بھی برابر ہوتی رہتی ہے۔

دین کی سمجھ پیدا ہونے سے غیر کا دروازہ کس طرح کھلتا ہے

اللہ تعالیٰ جس میں دین کی سمجھ پیدا کر دیتے ہیں اس کی عقل روشن فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ حدیث سے کٹ گیا۔ بہترین عمل بھی فقہ ہے کہ عقل روشن ہو کہ وہ میں پر بہترین نکلی ہو اور نیکی کے کاموں میں وہ آگے آگے ہو چکے رہنے والا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احسن علا کو اس طرح

بیان کیا ہے :-

انا جعلنا ما على الارض زينة لهما لعلوهم ايعوا حسن عملا.

(پہلے الکھف ۷)

ترجمہ: ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا یہ اس کی رونق ہے تاہم جانچیں لوگوں کو ان میں کون اچھا عمل کرتا ہے

اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے حضورؐ سے اس کی تفسیر پوچھی تو آپؐ نے فرمایا :-
احسنکم عقلًا وادرعلمہ قلبًا .

سورہ کہنا کہ اسلام عقل و دانش اور فقہ اور سمجھ کو فضیلت شمار نہیں کرتا غلط ہے۔ ہم حضرت دین کی اسی سمجھ کو ایک دوسری روایت میں فقہ فرمایا ہے۔ ہمیشہ کی سمجھ کے لیے فقہ کی ضرورت ہے۔
واللہ اعلم وعلیہ اتم وادعکم

سوال ہمارے ہاں کئی مدارس اور مساجد صحابہؓ اور دیگر کئی بزرگوں کے نام سے موسوم کی گئی ہیں مثلاً مصر کی جامع عمرو بن العاص بیت المقدس کی مسجد عمر لاسہوہ میں اہل سنت کی مسجد علی حبیبہ آباد ہند کی جامع عثمانیہ انٹرنیشنل کی جامع ابن خلدون اس دور میں بعض مساجد مسجد معاویہ کے نام سے بھی بن رہی ہیں۔ اسلام آباد میں ابھی حال میں ایک مسجد اس نام سے بنی ہے کیا پہلے ادوار میں بھی کوئی مسجد اس نام سے چھائی گئی۔ کیا یہ مناسب نہ ہو گا کہ اس قسم کے اختلافی ناموں سے مساجد کو موسوم نہ کیا جائے؟

اچھا جواب: ہاں پہلے دور میں بھی اس قسم کی مساجد کہیں کہیں پائی گئی ہیں۔

اخبرنا عاص بن سعد بن ابی اوفہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فمر بمسجد بنی معاویۃ فدخل فوکیع رکعتین۔

ترجمہ: عاص بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ حضورؐ کے ساتھ تھے کہ آپؐ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے۔ وہاں آپؐ نے دو رکعت نماز ادا کی۔

اور کاتبہ: حجی حضرت سیدنا معاویہؓ کو کوئی اختلافی شخصیت نہ تھے امدان کا جو اختلاف حضرت علیؓ نے ہمارے کتبہ ہی سے لگایا کیوں نہ ہو وہ ۴۰ھ کے عام الہند (اصلی کال سال) میں مٹ گیا

ملہ سند ابی یوسفی منہ حضرت سعد بن ابی وقاص جلد ۱ ص ۲۴

معاذ پر حضرت جن نے ان سے خلافت پر بھی صلح کر لی تھی کیا اب بھی وہ کوئی اختلافی شخصیت رہے؟
 حضورؐ کے زمانہ میں کسی مسجد کا مسجد بنی معاویہ کے نام سے موسوم ہونا جتنا ناچاہے کہ حضرت معاویہؓ
 اس دور ہی میں ایک امتیازی حقیقت سے معروف تھے۔

سوال بشیہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ اپنے دور خلافت میں مجبوراً محض تھے کوئی ایسا کام نہ
 کر سکتے تھے جو حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے فیصلوں کے خلاف ہو۔ اگر وہ ایک با اختیار غلیظ ہوتے تو باغ فدک
 جو ان کی حدود سلطنت میں تھا حضرت فاطمہؓ کے ورثا کو ضرور دے دیتے اور مجبوری پہلی اذان جو حضورؐ
 کے زمانہ میں نہ ہوتی تھی اسے ضرور بند کر دیتے اس کے یہ وہ اپنے عالم فاضل اور اشرار شریک اور اولاد
 پیش کر کے ہیں۔

قدوت برائے نداشت کہ کارے کنہ کہ دلالت بر فساد خلافت ایشان باشد بلکہ
 ترجمہ: (حضرت علیؓ اپنے دور خلافت میں) اس پر قدوت نہ رکھتے تھے کہ کوئی
 ایسا کام کرے جس سے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کی خلافت کا فاسد ہونا معلوم ہو۔
 سو اپنے ان کے غلام فیصلوں کہ کہ باغ فدک کو بکسور سمیت المال میں رکھا نماز تراویح کو قائم
 رکھا اور مجبوری پہلی اذان کا اضافہ قائم رکھا، سو یہ کیا صحیح فیصلے تھے۔

انجواب: یہ بات صحیح نہیں۔ یہ اشاعتی عقیدے کی بات ہے۔ اہل سنت کے ہاں حضرت
 علیؓ نہ حق گو یک رو اور ایک بجا اور شخصیت تھے۔ وہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں بھی جب کہ
 اقتدار ان کے پاس نہ تھا، حضرت عمرؓ کے کسی فیصلے کے خلاف اٹھنے کی جرأت اور ہمت رکھتے
 تھے اور ایسا کسی دفعہ عمل میں بھی آیا۔ ان کا مسلم معاشرے میں یہ مقام تھا کہ حضرت عمرؓ انہیں دبا کر
 رکھنے کا سوچا ہی نہ سکتے تھے۔

آپ حضرت عمرؓ کے دور میں ایک سنگڑ سے جہاں بیک عورت پر زنا کی حد جاری ہونے
 والی تھی آپ نے اسے روکا اور حد جاری نہ ہونے دی۔ حضرت عمرؓ کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی۔ اور
 آپ نے حضرت علیؓ سے اس پر کچھ بھی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا بلکہ ان کی بات کو حق تسلیم فرمایا۔
 اور طبعاً کہتے ہیں:۔

الی عرو بامرأة قد فجرت فامر بها ان ترجع فضرعها علی نحرها

فغلی مبیہا فانی صغر فقیل لہ ان علیاً اخذھا من ایدینا فارسلھا فقال
ادعوا لی فانہ فقال لہ ارسلھا قال واللہ لقد علمت یا امیر المؤمنین
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد رجع القلم عن ثلثۃ .۱ عن الثام
حتى مستیقظ .۲ عن الصبی حتى یبلغ و .۳ عن المعجون حتى یدبراً وان
ہذہ معجزۃ بنی فلان وامل فجعربھا اماھا وہی فی بلائھا .۴ ملہ
تجرہ حزنہ عمرہ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے نہ کیا تھا۔ آپ نے اسے سنگسار
کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علیؑ وہاں سے گزرے۔ آپ نے اس عورت کو پہچان لیا۔
اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ شخص حضرت عمرؓ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا گیا کہ حضرت علیؑ
نے اس عورت کو ہم سے لے لیا اور اسے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت علیؑ کو بلاؤ
آپ اسے اور کہا حضورؐ کا دم لے لیا ہے کہ تین جسم کے دو گروں سے قتل اٹھ چکا ہے
۱۔ جو سوا سو اہو۔ ۲۔ بچے سے اور ۳۔ دیوانے سے اور یہ عورت دیوانی ہے ہر گنا
جسکے اس کی حالت جہنم میں کوئی شخص اس سے غلط کاری کر گیا ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ قاضی نور اللہ شہرستانی (۱۰۱۹ھ) کی یہ بات کہ حضرت علیؑ اپنے دورِ خلافت
میں مجبور محض تھے ہرگز درست نہیں۔ حضرت علیؑ نے حضرت عمرؓ کی زندگی میں بھی غلط بات کو غلط کہنے
کی کئی عمت رکھتے تھے اہلسنت کا یہی عقیدہ ہے صرف شیعہ انہیں اپنے دور میں بے بس اور
مجبور محض مانتے ہیں اور اس میں وہ حضرت علیؑ کو اپنے مقام سے گراتے ہیں۔

سوال عراق میں حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کو دینی رہنما بنا کر بھیجا تھا آپ
کو ذی کئی سند علیؑ کے پہلے سربراہ تھے آپ کی وفات ۳۲ھ میں ہوئی۔ تین سال بعد حضرت علیؑ یہاں
تشریف لائے اور انہوں نے مدینہ منورہ کی بجائے کوذ کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔ آپ یہاں آکر حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ کے علیؑ وقار کے برابر معترف رہے اور ان کی علیؑ تائید بھی کرتے رہے کیا انہوں
نے ان پر کبھی جرح بھی کی؟

انجواب: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ (۳۲ھ) حضرت علیؑ کے ہاں اسی درجے کے جلیل القدر
عالم تھے جس درجے میں وہ حضرت عمرؓ کے ہاں عظیم علیؑ معتریت رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

اور حضرت علیؓ دلوں کو رخ میں جلتے دفع یدین ذکر کرتے تھے اور دونوں نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بارے میں فرماتے ہیں اگر انہیں کہہ احد کے برابر وزن کیا جائے تو یہ (علم اور وقار میں) کوہ احد سے زیادہ وزنی ہوں گے۔

کوثر کے ان بزرگوں میں سب سے آہستگی

حافظ طبرانی معجم کبیر میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپؓ نے فرمایا :-
کان علی وحمید اللہ لا یجھران بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بآمین۔

ترجمہ: حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نہ نماز میں اور کبھی آواز سے بسم اللہ پڑھتے نہ اعموذ یا اللہ اور نہ اے آمین کہتے تھے۔

کوثر کے اجلہ تابعین علامہ شعبی (۱۳۵ھ) امام ابویوسف نخعی (۱۹۵ھ) اور ابو اسحق (۲۵۰ھ) کوئی رکوع کے وقت دفع یدین نہ کرتا تھا۔ محدث عبدالرزاق لکھتے ہیں :-

رأیت الشعبي وابراہیم وابا اسحق لا یرفعون ایدیہم الا حين یفقدون الصلوۃ۔

ترجمہ: میں علامہ شعبی، ابویوسف نخعی اور امام ابواحقؓ کو دیکھا وہ نمازیں شروع کرنے کے سوا اور کہیں رفع یدین نہ کرتے تھے۔

سوال۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ بنت جحش سے حضورؐ کا نکاح کیسے عمل میں آیا۔ مستشرقین کہتے ہیں کہ حضورؐ نے یہ پہلے وحیدہ کلجی کو دی تھی پھر جب اس کے حسن و جمال کا شہرہ ہوا تو آپؐ نے اسے ان سے مانگ لیا اور اس کے سوا غرض میں انہیں رسالت اور نبیایاں دیں۔ کیا صحیح بخاری میں یہ روایت کہیں موجود ہے؟

خلافت اللہ علیہ الحصن ذکولہ جمال صفیہ بنت جحش بن الخطاب وقد قتل زوجہا فاصطفاه اللہ؟

الجواب۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت جحشؓ کی بیٹی تھیں، بن کا عائد قبیلہ بنو نضیر کا رئیس تھا۔ آپؐ حضرت فاروقؓ علیہ السلام کے خاندان سے تھیں اور یہود میں بہت عزت سے دیکھی جاتیں۔ خیبر فتح ہونے پر جہاں اور بہت سے یہود غلام اور باندیوں کی صورت میں مال غنیمت میں ملے

یہ بھی باندھوں میں مسلمانوں کو ملیں یہ حضرت وحید کلبی کے حصے نہیں آتیں۔ ایک شخص نے حضور کے پاس آکر گزارش کی کہ صفیہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی سرداری میں ان کا حضرت وحید کے حصے میں آنا ان کی شان کے متافی ہے ان کا حضور امت اور رفیع علم اسی وحدت میں ہونے کا کہ آپ اسے اپنے لیے قبول فرمائیں۔ آپ نے حضرت وحید کو بلایا اور کہا کہ تم کوئی اور باندھی لے لو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا اور کہا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں یا آپ کے نکاح میں آنا قبول کر لیں۔ انہوں نے دوسری صورت اختیار فرمائی اور ام المؤمنین ہرملہ کا شرف پایا صحیح بخاری میں ہے۔

فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني الله اعطيت حية
صفية بنت يحيى سيدة قريظة والنضير لا تصلح الا لك دعوهم بما فجاء
بها فظفوا اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها
فاعتقها النبي وقزوجها. ۱۰

آپ نے اختیار دیا کہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں یا آپ کے نکاح میں آنا پسند کریں۔ یہ
مسند امام احمد میں مروی ہے۔

آپ نے صحیح بخاری سے جرائد نقل کیے ہیں وہ ہیں صحیح بخاری میں نہیں ملے۔ علامہ شبلی
نے سیرت النبی ص ۱۱۷ میں انہیں صحیح بخاری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس چار پائی براد کی گئی، حضور کے بعد بھی کیا یہ چار پائی کسی کے قبضے میں رہی اور صحابہؓ میں کیا بطور برکت اس کی کوئی بڑی قیمت سمجھی گئی؟
 الجواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب ابو ایوب انصاریؓ کے گھر قدم رنجا ہوئے تو حضرت اسعد بن زرارةؓ نے ساٹھ ان کی تہی ہوئی اور پچال سے مٹی ہوئی ایک چار پائی حضورؐ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آپ اسی پر آرام فرماتے رہے جب آپ وہاں سے اپنے گھر میں آئے تو یہ چار پائی آپ کے پاس ہی رہی۔ یہ حضرت عائشہؓ کے حجرے میں رکھی تھی، آپ کی نماز جنازہ بھی اسی چار پائی براد کی گئی، بعد میں یہ چار پائی حضرت ام المؤمنینؓ کی ملکیت میں رہی۔ قرآن کریم میں امہات المؤمنین کے جھروں کو ان کی ہی ملکیت ٹھہرایا گیا ہے، واذا کون حایتی فی بیوتکم من آیات اللہ والحدیث (الاحزاب ۳۴) جب حضرت ام المؤمنینؓ کی میراث تقسیم ہوئی تو اسے فروخت کیا گیا پھر اس متبرک چار پائی کو حضرت عبادیہؓ نے چار ہزار درہم میں خرید کر اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور مدتوں اس پر میتیں قبرستان جلی جاتی رہیں۔

اس کی اس بڑی قیمت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرامؓ کس طرح آپ کے آثار اور نسبتوں سے برکتیں تلاش کرتے تھے۔ مؤرخ بلاذری (۳۷۹ھ) نے انساب الاشراف جلد ۵۲۵ پر آپ کے اس پر نماز جنازہ ادا کرنے کا ذکر کیا ہے، ابن قتیبہ دینوری (۴۷۰ھ) بھی کتاب المعادف میں آپ کے تادیر اس مصحف میں استعمال ہونے کا ذکر کیا ہے۔
 و اللہ اعلم بالصواب و علیہ اتم و احکم فی کل باب۔

دجال ایک مرکزی قوت ہے اور اس کا ایک وسیع سلسلہ ہے آخری بڑا دجال خاتم الدجالہ ہو گا۔

حدیث کبیر مولانا بدر عالم مدنی لکھتے ہیں :-
دجال اکبر کی آمد کی پیش گوئی نوح علیہ السلام سے لے کر آنحضرت تک تمام انبیاء
علیہم السلام کرتے چلے آئے ہیں، اور آنحضرت کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ
انتہی بڑی گمراہی دنیا کی پیدائش سے لے کر آج تک کبھی ظاہر نہیں ہوئی اس لیے
یہ ماننا چاہیے کہ دجال ایک مرکزی طاقت ہے اور ایک مرکزی طاقت کے مقابلہ
کے لیے ضرور کئی مرکزی طاقت ہی آتی مناسب ہے۔
پھر آگے جا کر لکھتے ہیں :-

خزوری ہوا کہ اس کے قتل کے لیے خدا تعالیٰ کے رسولوں ہی میں سے کوئی رسول
آئے جو چھوٹے چھوٹے دجال اس سے قبل بھی ظاہر ہوتے رہے وہ اسی امت
کے ہاتھوں ہلاک ہوتے رہے لیکن جو دجال کہ خاتم الدجالہ سب دجالوں کے
آخر میں آئے گا اور خدا تعالیٰ کی شیعہ بازیاں ظاہر کرے گا اس کے قتل کے
لیے ایک نئی ہی کی تشریف آوری ضروری تھی۔
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی سچے دجالوں کے لیے دجال کا لفظ حدیث
میں ملتا ہے :-

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریب من ثلاثین کلہم
بعضہم انہ رسول اللہ۔

ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تیس کے قریب دجال اور کذاب نہ آئیں
یہ سب اپنے آپ کو رسول سمجھتے ہوں گے۔

دجال صرف ایک فرد ہو گا؛ یا وہ ایک قوم ہوگی جن کا بڑا وہ ہو گا، حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ عنہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ستر ہزار یہودیوں کا سربراہ ہو گا، اس کا پہلا لفظ

ہو گا اور پھر اس کے ساتھ اور لوگ بھی ملتے جائیں گے۔

الرجال اول من يتبعه سبعون الفاً من اليهود عليهم السبعان۔
ترجمہ سب سے پہلے جو لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے وہ ستر ہزار یہود ہوں گے
ان کے سردار پرطیسان ہوں گی وہ ستر ہنگ کی بچڑیاں پیچھے ہوں گے۔
حضرت عیسیٰ بن مریم دجال کو اس طرح قتل نہ کریں گے جیسے کوئی ایک آدمی دوسرے کو
قتل کر دے بلکہ دجال ہی اپنے لشکر (اتحادیوں) کے لوگوں کو اپنا خدا ہونا مانوا
دیا ہو گا اور حضرت عیسیٰ بن مریم بھی اکیلے اس کے درپے نہ ہوں گے ان کے ساتھ بھی ایک
جماعت ہوگی۔

حضور اکرمؐ فرماتے ہیں:-

ان ثوبان حولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عصا بيتان
من امتى اسودهما الله من النار عصا به تفتروا لهند وعصا به تكون مع
عيسى بن مريم عليهما السلام۔

ترجمہ میری امت کے دو گردہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا ایک وہ
جو غزوہ ہند میں حصے گا اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے
ساتھ ہوں گے۔

دجال کے لشکر سے حق کے لشکر ٹکرائیں گے اور حضرت عیسیٰ بن مریم دجال کو قتل کر دیں گے اس
کے قتل پر یہ جنگ ختم ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں حضورؐ نے فرمایا:-

فاذا قتل الدجال قطع الحرب اوزادها فكان المسلم فيلقى الرجل الاسد
فلا يهيج به ويأخذ الحية فلا تضروه۔

ترجمہ جب دجال قتل ہو جائے گا جنگیں ترک جائیں گی امن و سلامتی آئے گی ان
شیر خواروں کا وہ اس پر حملہ نہ کرے گا۔ انسان سانپ کو ہاتھ میں لے گا وہ
اسے نہ کاٹے گا۔

ان روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فتنہ دجال صرف ایک فرد سے نہیں
ایک پوری قوم سے اٹھے گا جس کا سربراہ دجال اکبر ہو گا جسے حضرت عیسیٰ بن مریم قتل کریں گے۔

ملہ کنز العمال جلد ۶ صفحہ سنن نسائی جلد ۲ ص ۱۷۱

صرف وہ ایک ایسا دجال ہوگا جس کے قتل کے بعد دنیا پھر سے امن کی لہر میں آجائے گی۔ دنیا کا کوئی گوشہ یہود کو اپنے دامن میں پناہ نہ دے گا۔ کسی پتھر کے چھپے بھی یہودی چھپے گا تو وہ پتھر پکڑے گا یہاں یہودی پناہ لیجے ہوئے ہے اور حضرت عیسیٰ کے لشکر کے لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ دنیا اسی فراغت اور بے فکری میں ہوگی اور اس پر زیادہ عرصہ نہ گزرے گا کہ اچانک ایک ایسی ہرجا مچے گی اور اس سے مسلمانوں کی ہٹل میں مکیٹ اٹھے گی اور اس سے ان کی اموات واقع ہوں گی صرف بُرے لوگ ہی بچ جائیں گے جو کہ حوں کی طرح سرعام بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوں گے قیامت کا بگل بھلان پر بھیجے گا۔

حضرت نواس بن سمان کہتے ہیں: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا ذکر کیا جس پر دہشت سے یوں محسوس ہوئے لگا کہ گویا وہ ہیں کسی باغ میں موجود ہے۔ اس کے قتل ہونے کے بعد امن و امان ہوگا۔ حالات میں خوب فراغت اور خوشحالی ہوگی۔ حضورؐ فرماتے ہیں:-

فَيُنْهَاهُمْ كَذَلِكَ اذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَاخَذُهُمْ تَحْتَ اَبْهَامِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَتَّقِي شَرَّ اَرَاغِ النَّاسِ يَتِمُّ اَرْجُونِ يَمُوتُ اَرْجُونِ اَجْمَعِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

ترجمہ: سورہ اپنے اس حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا بھائی گئے وہ انہیں ان کی بغلوں تلے چاٹکرائے گی سو ہر مومن و مسلم کی روح قبض ہو گی اور صرف بُرے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ گدھوں کی طرح وہ بے حیا ہو جائیں گے اور پھر قیامت اپنی لوگوں پر واقع ہوگی۔

حضور کی شانِ علمیت پر ایک مسیحی سوال

مونا مسلمان ندوگی کے خطبات و درس میں پیغمبر اسلام کی سیرت میں آپ کی شانِ علمیت کو بہت نمایاں کیا گیا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ کے قول و عمل میں ہمیشہ غالب رہا ہے یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو تو کسی بات کی نصیحت فرمادیں اور خود کا اس پر عمل نہ ہو۔

سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں رمضان کا مہینہ بہت فضیلت کا مہینہ مانا گیا ہے اس میں پیغمبر اسلام دوسروں کو تو یہ کہتے رہے کہ قیام رمضان کی بڑی فضیلت ہے آپ نے اسے فوجوں کو نہیں کہا لیکن اس کی ترغیب بہت دلائی۔ لیکن خود آپ نے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت کوئی نماز زیادہ نہ کی۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان آپ کی رات کی نماز ایک ہی ہوتی تھی۔ قول و فعل کے اس تضاد پر علماء اسلام کیا بات کہتے ہیں؟ ایک سائل

الجواب۔ یہ صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کو قیام رمضان کی بہت ترغیب دیتے رہے اور رمضان کی نماز پر آپ نے زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش کی خبر دی۔ حضرت البربریرہؓ کہتے ہیں:-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في رمضان من عباده
ان يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان ايمانًا واحتسابًا
غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ط

ترجمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی نماز کی بہت ترغیب دیتے تھے
آپ فرماتے تھے جس نے پورے ایمان و احتساب سے رمضان کا اہتمام
کیا (تراویح پڑھیں) اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔

یہ صحیح نہیں کہ آپ خود قیام رمضان نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرمؐ نے تین رات مسجد میں تراویح کی نماز پڑھائی اور ان تین راتوں میں نماز کے اوقات مختلف رہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تین راتوں میں آپ کی تراویح کی نماز ایک ہی نہ رہی ہوگی۔ رکعات کم و بیش ہوں

گاہ کسی دوسری روایت میں نہیں ملتا کہ ان تین راتوں میں آپ کی رکعات تراویح کی تعداد کیا رہی تاہم اتنا ضرور معلوم ہوا کہ آپ نے قیام رمضان فرمایا اور سب صحابہؓ آپ کے اس قیام رمضان کے گواہ ٹھہرے۔ جب آپ مسجد میں جو جمعہ رات نہ آئے تو صبح آپ نے اس کی وجہ بیان کی تاہم آپ اپنے طور پر برابر قیام رمضان کرتے رہے۔ رمضان کی اس خاص نماز پر کاربند رہے۔

فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامرعلى ذلك ثم كان
الامرعلى ذلك في خلافة ابى بكر وصدرا من خلافة عمر على
ذلك۔

پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے جب مسجد میں تراویح پڑھانا چھوڑ دی تو اس دوران صحابہؓ اپنے اپنے طور پر مسجد میں مختلف جماعات میں نماز تراویح پڑھتے رہے تھے۔ اس دوران اگر حضورؐ اپنے گھر میں رمضان کی نماز نہ پڑھتے رہے ہوں تو صحابہؓ میں اس بات کا ضرور چرچا ہوتا۔ پھر حضرت ابوہریرہؓ یہ نہ کہتے۔ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامرعلى ذلك۔

عن ابى هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا
الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء
فقليل هؤلاء الناس ليس معهم قرآن وابی ابن كعب يصلي
وهم يصلون يصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصابوا
ونعم ما صنعوا۔

اس سے پتہ چلا کہ جب حضورؐ نے مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھنی چھوڑ دی تھی تو کچھ صحابہؓ پھر بھی مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھتے تھے اور حضورؐ نے انہیں اس سے منع نہ کیا بلکہ انہیں اپنی تائید سے داد دی تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ رمضان کے روزے تو اشرقتیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں لیکن رمضان کی یہ نمازیں نے تمہارے لیے ایک عمل مسنون ٹھہرائی ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر شہر رمضان فقال شہد
کتاب اللہ علیکم صیامہ و سنتکم قیامہ فمن صام و قام ایمانا
و احتسابا اخرج من ذنوبہ کیدم ولدته امہ . ۱۷

اُس نے اگر خود تراویح کی نماز کو مسنون بتایا تو یہ کیجئے کہا جاسکتا ہے کہ آپ
رمضان میں دوسرے دنوں کی نسبت کوئی نماز زیادہ نہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ
جو کہتی ہیں کہ آپ کی رات کی نماز رمضان اور غیر رمضان ایک سی ہوتی تھی۔ اسے امام بخاریؒ
کتاب التہجد میں لائے ہیں دو پیکھے صحیح بخاری جلد ۱ ص ۱۸۱ اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے
رمضان کی وجہ سے اپنی نماز تہجد میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ
آپ جب قیام رمضان کے طور پر تراویح کی نماز کو مسنون ٹھہرا چکے تھے اور اسے علیحدہ
پڑھ کر دکھا بھی چکے تھے تو اب نماز تہجد میں کسی اضافے کی کیا ضرورت تھی۔
حضرت عائشہ صدیقہؓ کی مذکورہ روایت کا تراویح سے کوئی تعلق ہوتا تو امام ترمذی
جامع ترمذی میں جو تاریخ شریعت میں اور شریعت کے فروعی اختلافات کی وسعت میں ایک
بے مثال کتاب ہے۔ حضرت عائشہؓ کی اس روایت کو ضرور ذکر کرتے آپ نے جامع ترمذی
میں ابواب الصوم میں ایک باب اس عنوان سے باندھا ہے۔ باب ما جاء فی قیام شہر رمضان
اس میں آپ نے تراویح کے عدد میں دو قول ہی سلف سے لکھے ہیں (۱) چالیس یا (۲) بیس۔
اس میں آخر رکعت تراویح سرے سے منقول نہیں نہ اس پر کسی صحابی یا امام کا عمل رہا ہے
آپ لکھتے ہیں ۔

اختلف اهل العلم فی قیام رمضان فرأى بعضهم ان فیہ احدى اربعین
رکعة مع الترتید و هو قول اهل المذنبۃ و اکثر اهل العلم علی ما روی عن
علی و عمر و غیرهما من اصحاب النبی و العمل علی هذا عندہم
بالمذنبۃ عشرين رکعة و هو قول سفیان الثوری و ابن المبارک
و الشافعی و قال الشافعی و هكذا ادرکت ببلدنا مکہ یصلون
عشرين رکعة و قال احمد روی فی هذا الوان لم یقض فیہ
بشیء . ۱۸

ہم نے اس باب کو رد نقل کر دیا ہے۔ اس میں کہیں حضرت عائشہؓ کی اس روایت کا ذکر نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہؓ کی مذکورہ روایت نماز تہجد کے متعلق ہے نماز تراویح کے بارے میں نہیں ہے، آپ رمضان میں ایک نماز کا حضورؐ اضافہ فرماتے اور اس کی دوسروں کو ترغیب دیتے تھے، تہجد تو آپ اس سے بہت پہلے سے پڑھ رہے تھے جب کہ رمضان کے روزے ابھی فرض بھی نہ ہوتے تھے۔

رہی یہ بات کہ حضورؐ جب نماز تراویح پڑھتے تھے تو آپ نماز تہجد نہ پڑھتے تھے ایسا دعویٰ ہے کہ اس پر ایک بھی حدیث نہیں ملتی اور صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ تراویح کی وجہ سے نماز تہجد کو نہ روکتے تھے سنن شائی میں حضرت طلق بن علیؓ کی یہ روایت ملاحظہ ہو، اس میں تصریح ہے کہ آپ نے رمضان کی اس رات میں تین جماعتیں کرائیں ایک تراویح کی، ایک قنوں کی اور ایک تہجد کی۔

عن قیس بن طلق قال زارنا ابی طلق بن علی فی یوم من رمضان فاصبى بنا (۱) فقام بنا تلك الليلة (۲) وادبرنا (۳) ثم اقمنا الى مسجد فضلى باصحابه حتى بقى الوتر شه قدم وجلا فقال او تدرمہ بلہ حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہیؒ لکھتے ہیں۔

رسول اللہؐ نے باذن اللہ تعالیٰ قیام رمضان کو تلوعاً مقرر فرمایا اور تہجد خود بحکم اللہ تعالیٰ اس سے پہلے نفل ہو چکا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح دو نمازیں ہیں۔ (تالیفات رشیدیہ ص ۳۰)

سو اس تاریخی بیان کے ہر حصے حضرت گنگوہیؒ کے شاگردوں کی کوئی بات اس کے خلاف لائق پذیرائی نہیں رہتی۔

مسلمان جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور وہ وضو بھی کرتے ہیں تو اب ان کے لیے نماز تہجد ادا کرنے میں کن سی چیزیں جو باعث عسر ہو سکتے، اس صورت حال میں نماز تہجد نہ پڑھنا کسی طرح سمجھ میں نہیں آتا۔

اس تفصیل کی روشنی میں حضرت ام المومنینؓ کی مذکورہ روایت کا نماز تراویح سے کوئی تعلق نہیں رہتا، یہ نماز تہجد ہے جیسا کہ امام بخاریؒ نے اس پر کتاب التہجد کا باب باندھا ہے۔

لے سنن شائی جلد ۱۸ باب ہی البی عن الوترین فی لیلة و سنن ابی داؤد جلد ۱ حدیث ۲

اب اس روایت کو حضورؐ کی نماز تراویح پر محمول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قول و فعل کے تقناہ کا دعویٰ ہرگز ہرگز درست نہیں، حضورؐ نے رمضان کی خاطر شعبان میں بھی اپنے ذوقِ عبادت میں زیادتی کی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رمضان میں نماز جمعی عبادت کو بھی کوئی مزید ذوق نہ دیں اور ہم عوام میں یہ بات عام پھیلاتے رہیں کہ حضور رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز کبھی گیارہ رکعت سے زیادہ نہ کرتے تھے۔

ایک اور سوال

صحیح بخاری میں ہے حضرت عبادہ بن الصامت کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لَا صَلاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

مطلع فرمادیں کہ حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی یہ روایت پوری ہے یا یہ روایت ادھوری ہے و بعد از ثانی کیا پوری روایت وہ ہے جو سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہا میں ملتی ہے اور اس میں ایک پورا واقعہ ملتا ہے جس سے فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ قیاس سے اور عموم کے پاس سے نہیں خود روایت میں ہی مل جاتا ہے۔

بائیں صورت یہ سوال اُبھرنا ہے کہ امام بخاریؒ نے یہ پوری حدیث اپنی صحیح میں کیوں نہیں لکھی جب کہ ترجمۃ الباب آپ نے وہ باندھا ہے جو ابو داؤد کی اس پوری روایت کے مطابق ہے اور اس میں مامون و معتدی اسکے بارے میں حضورؐ کی حدیث ہی روایت کی گئی ہے اور اس میں قیاس یا عموم لفظ کا سہارا نہیں لیا گیا، امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں یہ مسئلہ قیاس سے ثابت کیا ہے نص سے نہیں و المسائل۔ محمد سخی

الجواب۔

بخاری شریف کی اور سنن ابی داؤد کی مذکورہ روایتیں دراصل ایک ہی روایت ہے اور اسی کے دو حصے کر لیے گئے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضرت عبادہ بن صامتؓ کبھی یہ روایت آدھی بیان کرتے ہوں اور کبھی پوری۔ آدھی روایت امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں لکھی ہے اور پوری روایت امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ترمذی نے

اپنی سنن میں دی ہے۔

پھر دونوں روایتوں کو حضرت عبادہ بن الصامت سے محمود بن الریبع ہی روایت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی روایت ہے۔ محمود بن الریبع سے صحیح بخاری کی روایت میں امام دہری روایت کرتے ہیں اور سنن ترمذی کی روایت میں محمود بن الریبع سے کھول تابعی (۱۱۸ھ) اور ان سے محمد بن اسحق اسے روایت کرتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں محمود بن الریبع نہیں تافع بن محمود بن الریبع حضرت عبادہ بن الصامت سے اسے روایت کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں بھی عن الزہری عن محمود بن الریبع عن عبادہ بن الصامت ہے (دیکھئے جلد ۱۹) لیکن اس روایت کے آخر میں قصّہ اعدا کے الفاظ بھی ہیں جو صحیح بخاری میں نہیں اور اس پر دوسری سند امام ابو داؤد نے دی ہے جسے ہم امام ترمذی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ یعنی عن محمد بن اسحق عن کھول عن عبادہ بن الصامت۔ (دیکھئے سنن ابی داؤد جلد ۱۹)

ان سب روایات میں محمود بن الریبع کے سوا کوئی اسے حضرت عبادہ بن الصامت سے روایت نہیں کرتا۔ حضرت عبادہ کی ان سب روایات کو دیکھ کر اس یقین سے چارہ نہیں دہتا کہ حضرت عبادہ کی یہ روایت ایک ہی ہے جو محمود بن الریبع نے ان سے روایت کی ہے اور محمود بن الریبع کے بعد اس کے روایت مختلف ہو گئے ہیں۔ سواب یہ بات پوری طرح سمجھ گئی ہے کہ صحیح بخاری کی مذکورہ روایت ہرگز پوری نہیں ہے پوری روایت وہی ہے جو اباب سنن نے حضرت عبادہ سے روایت کی ہے اور اس پر سے واقعہ کی روایت میں ایک سند بھی صحیح نہیں تھا۔ اسی لیے امام بخاری نے اس پر سے قصے کو اپنی صحیح میں روایت نہیں کیا کہ یہ قصہ ان کی سند اعدا کے مطابق ثقہ راویوں کی روایت کے مطابق پورا نہ آتا تھا۔

امام بخاری نے اس روایت سے اپنا موقف عہد کے کشید کیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس مقتدی پر سورہ فاتحہ لازم کرنے کی کوئی نص نہ تھی۔ ہم قیاس کے وجود شرعی سے انکار نہیں کرتے۔ لیکن ہم اسے مقتدی کے لیے نص بھی نہیں کہہ سکتے۔

یہ بات بطور معمول یاد رکھیں قرأت خلف الامام کے بارے میں جن حدیثوں میں عراحت ہے کہ مقتدی امام کے ہوتے سورۃ فاتحہ پڑھے ان میں ایک بھی صحیح نہیں اور جو

حدیثیں سننا صحیح ہیں۔ ان میں ایک میں بھی مقتدی کے فاتحہ پڑھنے کی طرحت نہیں۔

صحیح بخاری کی روایت اسے شروع ہوتی ہے :-

لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔

اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں اس سے پہلے لفظ فاتحہ وارد ہے۔

فاتحہ لا صلوة لمن لم یقرأ بها۔

سوال یہ ہے کہ یہ حدیث عبادہ لاسے شروع ہوتی ہے جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں یا

فاتحہ سے جیسا کہ ابوداؤد اور ترمذی کہتے ہیں امام بخاری یہاں لفظ اتھ لے آئے کہ صاف ظاہر

ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث پوری نہیں ہے پہلے سے کوئی اور بات آ رہی ہے جو سنن ابی داؤد

میں موجود ہے۔ محدث کبیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں :-

آزاس حدیث کا جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے یعنی فاتحہ لا صلوة لمن لم یقرأ

بفاتحہ الکتاب بحدف کلمہ فاتحہ ہے جس سے وہ حدیث مستقل معلوم ہوتی ہے

اور درحقیقت وہ اس ہی حدیث کا جزو ہے حدیث مستقل نہیں ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ یہ حدیث اور ہے جو لاسے شروع ہوتی ہے اس لیے اس سے قبل

کوئی لفظ نہیں جسے حذف کیا گیا ہو تو پھر اس پر اس حدیث کا مابعد زیر بحث جاتا ہے تو بھی یہ

حدیث تمام نہ ٹھہری نا کمل ہوتی۔

سوال :- وہ بعد کا لفظ کیا ہے جس کی رو سے پھر یہ حدیث مقتدی کو شامل نہیں رہتی ؟

الجواب :- یہ پوری روایت سنن ابی داؤد جلد ۱ ص ۱۹ میں اس طرح ہے :-

سفیان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت يبلغ

به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔

فصاعدا قال سفیان لمن يصل وحده۔

ترجمہ جو شخص سورۃ فاتحہ اور آگے گھسے قرآن پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی سفیان

بن عیینہ کہتے ہیں سو یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے (ما بجا است

نماز پڑھنے والے کے بارے میں نہیں کیونکہ اسے ازاد علی الفاتحہ پڑھنے سے

روکا جا چکا ہے)۔

اس مابعد کے لفظ فضاء اسے بتایا کہ حدیث کا یہ پہلا حصہ لاصحۃ لمن لم یقرء بقاضیۃ
الکتاب بھی مقتدی کے بارے میں نہیں کیونکہ ما زاد علی الفاظہ کسی کے دل مقتدی پر فرض نہیں ہو
یہ حدیث اکیلے کے بارے میں رہی چنانچہ اس حدیث کے راویوں میں امام سفیان بن عیینہ (۱۹۸ھ)
نے خود واضح کر دیا کہ یہ حدیث اکیلے کے بارے میں ہے جماعت کی نمائندے سے متعلق نہیں ہے۔

امام نہری کے شاگردوں میں سفیان بھی نہیں سمرو (۵) بھی نہری عن محمد بن الربیع
عن عبادہ سے یہ حدیث فضاء کی زیادتی سے نقل کرتے ہیں۔ اہم مسلم سے اس طرح پیش کیا ہے۔
ودحدثنا ۱۱۱ صفحہ بن ابراہیم وحمید بن حمید قالوا اخبرنا عبد المیزان اخبرنا
معمر عن الزہری بهذا الاسناد مثله وزاد فضاء۔ لہ

سنن سنائی میں بھی یہ فضاء کے الفاظ موجود ہیں جہاں ہے کہ یہ حدیث اکیلے نماز
پڑھنے والے کے بارے میں ہے مقتدی کے لیے نہیں جس پر ما زاد علی الفاظہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ اگر اس حدیث کے پہلے حصہ کو اس حدیث کا ہی حصہ کہیں تو حدیث بخاری
میں اسے پہلے لفظ فانہ حذف مانا جائے گا تو یہ حدیث پوری نہ ہوئی۔ اگر اسے مستقل حدیث
مانا جائے تو اس کا بعد کا حصہ (فضاء) ساتھ لگا پاؤں گے گا اور اس صورت میں حدیث بہ تصریح
محدثین مقتدی کے بارے میں نہ ہوئی۔ اس باب میں ظاہر بنیان حدیث بہت پریشان ہیں یہ
بحث اجزلے حدیث کے بارے میں تھی۔ اب الفاظ حدیث پر بھی طوفانیں اس حدیث کا مرکز نام
نہری میں ان سے ان کے شاگردوں میں اسے ان الفاظ سے روایت کرتے ہیں۔

لاصحة لمن لم یقرئ یاہ القرآن۔ مجمع مسلم
اور امام نہری کے شاگرد صالح ان سے اسے الفاظ سے روایت کرتے ہیں۔
لاصحة لمن لم یقرء باہ القرآن۔ رواہ مسلم

اور امام بخاری کی روایت کے مطابق امام نہری سے ان کے شاگرد سفیان اس حدیث
کو ام القرآن کے الفاظ سے نہیں فاتحہ کتاب کے الفاظ سے روایت کرتے ہیں جہاں اسے
بیان کرتے سورۃ الحمد کو فاتحہ کتاب سے ذکر فرمایا تھا ام القرآن کے الفاظ سے اس پر امام نہری
کے جملہ شاگرد کسی ایک لفظ جمع نہیں۔ امام ظاہر بنیان حدیث اس ایک روایت کو اس طرح بیان
کرتے ہیں کہ اس کا اول اس کے معارض ہو جائے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جہاں مولانا رشید محمد گنجی لکھتے ہیں۔

لے مجمع مسلم جلد ۱ ص ۱۶۹ لے تا یضاحت رشیدیہ ص ۵۷

ہم پر چلتے ہیں کہ اگر اس مضمون میں مصلوۃ مقتدی بھی داخل ہے تو معنی حدیث کے کسی طرح درست ہوں گے کیونکہ اول حدیث میں ما زاد علی الفاتحہ کی توہم مقتدی پر کی گئی ہے اور یہاں ایسا ہی ما زاد علی الفاتحہ کا ثابت ہوتا ہے پس اول حدیث آخر کے ساتھ متناقض ہو گئی اور حدیث محض بے معنی ہو گئی۔ حاشا کلا کہ زیادتی قصائد افضل ہو اور حدیث کا شروع اسکے ختم کو متناقض ہو اس کلام کسی مقل کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما یخلق من الہدی ان ہوا لا اذی ہو گئی۔ پس بالضرر مجدد حدیث فائدہ مصلوۃ (اصل ہے) اور بطلان باعث فاتحہ علی مقتدی کی ہے نہ کہ اثبات وجوب فاتحہ علی مقتدی کی۔

سوال۔ صحیح مسلم اور ابی داؤد میں کون سی کتاب صحیح حدیث میں مقدم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث داؤد اقداً خانصتوا کہ امام جب قرآن پڑھے تو تم چپ رہو دونوں کتابوں میں ہے۔ امام مسلم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہو عندہ صحیح صحیح مسلم جدا ہے اور امام ابو داؤد کہتے ہیں۔ داؤد اقداً خانصتوا قال ابو داؤد ہذا الزیادۃ لیست بمعفوظۃ (ملاحظہ فرمادیں) کہ یہ ضعیف ہے ہم ان دونوں اماموں میں سے کسی کی تحقیق کو ترجیح دیں؟

۲۔ دوسرا سوال اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اس حدیث کا مورد کیلئے؟ یہ سورت فاتحہ کے بارے میں ہے یا ما زاد علی الفاتحہ (بعد میں ملائی گئی سورت) سے متعلق ہے کیا کسی روایت کے سیاق و سباق سے اس کے مورد کا پتہ چل سکتا ہے؟

ایک جواب صحیح مسلم سنن ابی داؤد سے عالی اور مقدم ہے۔ صحیح مسلم صحیح بخاری کے پایہ کے قریب ہے۔ سوا امام مسلم کا فیصلہ کہ حدیث داؤد اقداً خانصتوا صحیح ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کا کہنا کہ یہ ضعیف ہے مسلم کے مقابلے میں وزن نہیں رکھتا۔ پھر یہ حدیث منطوقی قرآن کے باطل مطابق ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور اور چپ رہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ نے غنیۃ الطالبین میں حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ کی یہ حدیث امام احمد سے اس طرح روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جب امام تم تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کرو۔ داؤد اقداً خانصتوا جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ ولا الصلین کہے تو تم آمین کہو۔ اس سے اس قطع حدیث کا پتہ چلا کہ یہ سورۃ فاتحہ سے متعلق ہے۔ کیوں کہ

اس کے بعد امام کے ولا الصالحین کہنے اور مقتدیوں کے آمین کہنے کا ذکر ہے۔

سوال۔ نماز میں شروع و حضور اور تہلیل ارکان نماز کا لازمی حصہ ہیں۔ نماز کا نراج ہی یہ ہے کہ اس میں جلدی کوئی راہ نہ پائے سکے۔ احناف جب صبح کی جماعت میں ہٹنے کے لیے مسجد کے ایک کنارے ہو کر سنتیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں یہ نماز کے مزاج کے خلاف ہے نہیں ہے؟

الجواب۔ یہ فرض نمازوں کی شان ہے کہ ان میں شروع و حضور اور تہلیل ارکان ہو۔ سنن و زوافل میں بعض دفعہ کچھ اور حالات بھی مؤثر ٹھہرتے ہیں۔

امام کے خطبہ کو روک کر جمعہ کے دن امام کے سامنے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ جلدی انہیں ادا کیا جائے تاکہ امام جو خطبہ روکے ہوئے ہے۔ وہ اسے جاری کر سکے۔

عن جابر بنہ قال جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعة ورسول الله
صلی الله علیہ وسلم قاعد علی المنبر فقمع سلیک قبل ان
یمشی فقال له النبی صلی الله علیہ وسلم اُرکعت الركعتین
قال لا قال قم فادکعہما۔ لہ
اور دوسرے طریق میں ہے۔

قم فادکع رکعتین و تجوز فیہما ثم قال اذا جاء احدکم یوم
الجمعة والامام یخطب فلیرکم رکعتین ولیتجوز فیہما۔ لہ
ترجمہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں سلیک غطفانی جمعہ کے دن مسجد میں آئے اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لیے منبر پر آچکے تھے۔ منبر پر
بیٹھے تھے، سلیک بھی اگر بغیر دو رکعت پڑھے بیٹھ گئے۔ حضور نے اس
سے پوچھا کیا انہوں نے دو رکعت پڑھی ہیں؟ آپ نے فرمایا کھڑے
ہو جاؤ اور دو رکعت پڑھو۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جلدی جلدی پڑھو۔
تاکہ آپ خطبہ پڑھ سکیں۔

اس سے پتہ چلا کہ نماز بعض حالات میں جلدی جلدی بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ سو یہ کہنا کہ نماز ہر حال میں پورے شروع و ختم سے ہونی چاہیئے یہ درست نہیں۔ ہاں فرض نماز میں شروع و ختم اور تعدیل ارکان کا خیال رکھنا چاہیئے۔
سوال: فرضوں کی جماعت کھڑی ہو تو فرض چھوڑ کر سنت پڑھنا یہ بات درست نظر نہیں آتی۔ اس کی کچھ وضاحت کریں؟

اجواب: یہ جھوٹ ہے کہ سنتیں پڑھنے والا فرضوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر فرضوں میں شامل ہوں گا۔ اس کو کسی طرح فرض چھوڑنے کا لازم نہیں کہا جاسکتا۔ آپ نے آج تک کوئی ایسا شخص نہ دیکھا ہو گا جس نے سنتیں پڑھ کر پھر فرض نہ پڑھنے ہوں۔ سو یہ کہنا ہرگز درست نہیں کہ وہ فرض چھوڑ کر سنتیں پڑھ رہا ہے۔

سوال: لیکن اتنی بات تو پھر بھی ہے کہ وہ جماعت چھوڑ کر (گو وہ بھی سنت ہے فرض نہیں) سنتیں پڑھتا ہے؟

اجواب: یہ بھی غلط ہے۔ وہ جماعت نہیں چھوڑ رہا۔ جماعت میں طے کی نیت سے وہ سنتیں پڑھ رہا ہے اور اگر اس کو یقین ہو کہ وہ جماعت نہ پائے گا۔ پھر اسے فقہ حنفی میں بھی سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں۔

جماعت بھی سنت ہے اور فجر کی سنتوں کی بھی بڑی تاکید ہے۔ جنوڑ نے فرمایا موت کا ڈر ہو تو بھی صبح کی سنتیں نہ چھوڑو۔ لیکن جب ان دو کا مقابلہ ہو تو جماعت کا اہتمام زیادہ ضروری ہے۔ جماعت ٹھیک جانے کا اندیشہ ہو تو اس وقت سنتیں نہ پڑھے جماعت میں شامل ہو جائے۔

اور جماعت طے کی امید ہو تو پھر دونوں عملوں کو جمع کرے۔ فجر کی سنتیں بھی پڑھے اور جماعت میں بھی شامل ہو اور اگر دونوں فضیلتوں کو نہ پاسکے تو پھر جماعت میں شامل ہو۔ یہ ان سنتوں سے بڑی فضیلت ہے۔ ہدایہ میں ہے:-

وان خشي فوتها دخل مع الامام لان ثواب الجماعة انظر والوعيد

بالعزم المزم - ۱

سکھوں کی ایک مختصر تاریخ

ہندوستان کے قدیمی دین میں شرک ایک ایسی فطری غلطی تھی کہ جب بھی کسی نے اس کے خلاف دعوت دی ہندوؤں نے اسے بڑی جلدی پذیرائی دی۔ مسلمان درویشوں اور صوفیوں نے یہاں آکر توحید ہادی تعالیٰ کی صدا لگائی تو دیکھتے دیکھتے مسلم آبادی یہاں تیزی سے اُبھری اور خواجہ قطب الدین بھٹیاری کا کہنا ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر شاہ نظام الدین اولیاءؒ اور حضرت علی احمد صابرؒ جیسے ائمہ ولایت نے ہندو قوم کے متنازعہ ایک دوسری قوم مسلمانوں کے نام سے کھڑی کر دی۔ اسلام کی اس دعوت توحید اور درویشوں کی درویشانہ سیرت نے یہاں کی ہندو قوم پر اتنی قوی اثرات ڈالے اور ہندوؤں میں ہی ایک شخص کلیان چند کے ہاں ۱۴۶۹ء میں تلونڈی ضلع شیخوپورہ میں ایک بیٹا پیدا ہوا جس نے بابا نانک کا نام پایا۔ خدا کے نام پر کچھ گہری صداقتیں اس کے دل پر آئیں اور اس نے عقیدہ توحید کی حمایت میں کھل کر ایک فکری بنیاد کی یوں سمجھئے مسلمان صوفیوں کے نقش قدم پر کچھ ہندو صوفی سامنے آئے جن کا گرونگر ویدوں اور شاستروں کی بجائے مسلمان صوفیوں کی طرف زیادہ تعلق تھا۔ یوں سمجھئے کہ ہندوستان میں سادھوؤں کا نیا فرقہ پیدا ہوا جس کی اساس مسلمانوں سے نفرت پر نہیں مسلم ائمہ طریقت کی رغبت پر رکھی گئی۔ مسلمانوں میں جس طرح پیرلوگوں کی اخلاقی برائیوں کو دور کرنے میں محنت کرتے ہیں۔ گورو بابا نانک کچر دیشان پیروں کو گورو کہتے تھے۔ بابا نانک ایک ہیرو ایک کسریٰ لہنا نام ہوا بابا نانک نے اسے انگ دیو نام سے اپنا جانشین بنایا۔

۲. گورو انگ دیو (۱۵۵۲ء)

۱۵۵۲ء میں بھائی بھرو کے ۱۵ پوتا پیدا ہوئے۔ گورو بابا نانک نے اپنے بیٹوں شری چند اور لکھی چند کے ہوتے ہوئے اپنی جانشینی کے لیے گورو انگ دیو کو چنا اور اپنے عمل سے بتایا کہ خدا کی راہ میں چلنے کی جانشینی اولاد سے نہیں اعمال سے جلتی ہے۔ گورو انگ دیو کو نانک ثانی بھی کہا جاتا ہے۔

ان کا اہم کارنامہ یہ رہا کہ انہوں نے اپنے پیروؤں کو ہندوؤں سے نکال کر ایک
میلحدہ دھرم کی پہچان دی۔ یہاں تک کہ سکھ ایک علیحدہ قوم کے طور پر پہچانے جانے
لگے۔ گورو انگدیو نے ۷۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔ گورو انگدیو نے پنجابی زبان کو ایک
نیا رسم الخط دیا۔ اور اس کا نام گورکھی رکھا۔ یعنی گوروؤں کے لکھنے سے نکلی ہوئی زبان۔
لکھ منہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ انہوں نے بابا نانک کے لشوک بھی جمع کیے اور ان کے
پیرو اپنے گوروؤں کے یہ لشوک بڑی آواز سے پڑھتے اور سر دھنستے تھے۔ گورو انگدیو نے
اپنے ہاں ہندوؤں کی ذات پات کی تعظیم ختم کی اور اپنا جانشین گورو امر داس کو چنا اور
اس وقت گورو امر داس کی عمر ۷۷ سال سے متجاوز تھی

۳۔ گورو امر داس (وفات ۱۶۱۷ء)

گورو انگ دیو کے بیٹے بھی تھے۔ مگر اس نے اپنا جانشین گورو امر داس کو بنایا۔
پہلے گورو صرف تبلیغ دین کی ہی تلقین کرتے تھے اس گورو نے سکھوں کو ایک قوم کے طور
پر منظم کیا۔ سکھ قوم کے پہلے بانیس حلقے منظم ہوئے۔ گورو امر داس نے ۹۵ سال کی عمر
میں وفات پائی۔ انہوں نے گورو رام داس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

۴۔ گورو رام داس (وفات ۱۶۵۸ء)

ان کے والد بڑی داس چونا منڈی کے رہنے والے تھے۔ یہ شہنشاہ اکبر کا دور
تھا۔ اکبر نے ان سے اچھے تعلقات رکھے۔ انہیں عطیات بھی دیئے۔ امرتسر انہوں نے
ہی آباد کیا۔ مگر نتھ میں ان کے ۹۸۰ لشوک شامل ہیں۔ سکھ تاریخ میں پہلی مرتبہ گورو کی جانشینی
اولاد میں چلی۔ گورو رام داس کے چار بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹا راجن تھا۔ یہ باپ کا
جانشین ہوا۔

۵۔ گورو راجن (وفات ۱۶۷۴ء)

اٹھارہ برس کی عمر میں پانچویں گورو بنے۔ انہوں نے سکھ مذہب کی مذہبی کتاب
گزنتھ صاحب تالیف کی۔ آپ پہلے گوروؤں کے طور پر صرف درویش نہ تھے بلکہ آپ نے

اپنی قوم کو ایک فوجی تنظیم بھی دی۔ امرتسر کے قریب ترن تارن کا گوردوارہ انہی کی تعمیر ہے۔ لاہور ڈوبی بازار میں آپ نے ایک باؤ کی تعمیر کی تھی جسے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے دوبارہ تعمیر کیا۔ آپ کا دور قادر کی سلسلہ کے مشہور رھوئی بزرگ حضرت میاں میرؒ کا دور تھا۔ گورو ارجن نے ان سے اپنے نیاز مندہ تعلقات قائم رکھے۔ گورو ارجن جہاں بھی گوردوارہ بناتے اس کا سنگ بنیاد حضرت میاں میرؒ کے ہاتھوں رکھواتے۔ ان کے حلقے میں یہ تصور کہیں نہ تھا کہ سکھ مذہب مسلمانوں کے خلاف اپنی علیحدہ تعلیق کرتا ہے۔ بلکہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ سکھ ہندو عقائد سے بیزار ہو کر مسلمانوں کے قریب آ رہے ہیں۔

ان کا دور مغل بادشاہ جہانگیر کا دور تھا۔ جہانگیر کے خلاف اس کے مہائی خسر نے بغاوت کی اور اتفاق سے کہیں گورو ارجن کے پاس آسکلا۔ انہوں نے عام درویشی ادا میں کسی کی مہمان نوازی کی۔ مگر اس سے جہانگیر ان کے خلاف بدظن ہو گئے۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جس میں مسلمانوں اور سکھوں میں کچھ بدگمانی پیدا ہوئی۔ جہانگیر نے گورو ارجن پر دو لاکھ روپے جرمانہ کیا۔ گورو ارجن نے اسے اپنے اوپر ظلم قرار دیا۔ پھر یہ بات انہی بڑھی کہ گورو اس کشمکش میں مارے گئے۔ سکھ انہیں اپنا پہلا شہید قرار دیتے ہیں۔

۶۔ گورو ہر گوبند (وفات ۱۶۲۴ء)

یہ گورو ارجن کا بیٹا تھا جو گیارہ برس کی عمر میں سکھوں کا چھٹا نانک بنا۔ اس کا چچا جو گورو رام داس کا دوسرا بیٹا تھا اس کا سخت مخالف تھا۔ اور اس نے بہت کوشش کی کہ چھٹے نانک کے طور پر اسے آگے لایا جائے۔ لیکن قوم کا فیصلہ گورو ہر گوبند کے حق میں ہی رہا۔ اس نے سکھوں کو درویشی ادا میں رہنے کی بجائے عسکری تنظیم دی۔ یہاں تک کہ سکھ وقت کی سیاسی قوت بن گئے۔ جہانگیر کے حکم سے اسے گرفتار بھی کیا گیا مگر بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ گورو ہر گوبند نے انجام کار سیاسی متحرک آرائیوں میں دلچسپی چھوڑ دی۔ اور زندگی کے اعلیٰ دور میں ایک درویشانہ ادا اختیار کر لی۔ آپ نے اپنے ہوتے ہری رائے کو اپنا جانشین بنایا۔ اب سکھوں میں یہ روایت بن گئی تھی کہ گورو کی مذہبی جانشینی خود اس کی اولاد ہی میں منتقل ہوا کرتی ہے۔

۴. گوردہری رائے

یہ گوردہر گوبند کے بڑے بیٹے بابا گوردوت کی اولاد میں سے تھے۔ چودہ برس کی عمر میں انہیں اپنے دادا کا جانشین بنایا گیا۔ یہ طبعاً جنگجو نہ تھے۔ اپنے عقیدہ کی دعوت میں لگے رہے۔ کئی تبلیغی مرکز بنائے۔ دارا شکوہ سے تعلقات کی وجہ سے اورنگ زیب سے مخالفت ہو گئی۔ تاہم گوردہری رائے خود کسی جنگ میں نہ آئے۔ ۴۳ سال کے قریب اپنے پیروؤں کی پیشوائی کی، اور اپنے بعد کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے ہرکشن کو پانچ سال کی عمر میں اپنا جانشین بنایا۔ مگر ان کا بڑا بیٹا رام رائے اس سے خوش نہ تھا۔ بھل شاہ کے دربار میں اس کی بہت عزت تھی اور اس نے مغلیہ دربار میں اپنے باپ کی نمائندگی بھی کی تھی۔

۸. گوردہرکشن (وفات ۱۶۶۴ء)

گوردہرکشن کا دہلی میں بہت پر تپاک استقبال کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں وہاں مسلمانوں اور سکھوں میں بدترکی کی فضا نہ تھی۔ ان دنوں دہلی میں ظالموں کا بھلا تھی اور سکھوں کا خیال تھا کہ گوردہرکشن دہلی آئے سے اس مرض میں کمی آئے گی لیکن انہیں گوردہر صاحب خود اس مرض کا شکار ہو گئے اور ۱۶۶۴ء میں انتقال کر گئے۔ گوردہرکشن نے اپنے ایک بزرگ اپنے والد کے چچا تیغ بہادر کو اپنا جانشین نامزد کیا اور اپنے بھائی رام رائے کو اس کا اہل نہ جانا۔

۹. گوردیغ بہادر (وفات ۱۶۷۵ء)

گوردیغ بہادر ۲۷ سال کی عمر میں سکھ ممت کے نویں گوردیغ بنے۔ سکھ عقیدے کے مطابق یہ ان کے نویں نایک تھے۔ گوردیغ بہادر شروع سے خاموش طبع اور دنیوی لذتوں سے کنارہ کش رہنے کے علاوہ تھے۔ اس منصب پر آنے کے لیے بھی ان کی کسی جدوجہد کا ثبوت نہیں ملتا۔ جب یہ دہمداری انہیں دی گئی تو ان کی درویشی اور اُبھر کر سامنے آئی اور پوری سکھ قوم دل و جان سے ان کی اور رحمت مند ہو گئی۔ صرف دھیر مل کے چند ساتھیوں نے رام رائے کو اپنا گوردہ بنانا چاہا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔

گورو تیغ بہادر بہت نرم مزاج تھا اس نے دھیر مل کو بھی معاف کر دیا سکھوں میں یہ بات مشہور ہے کہ گورو تیغ بہادر کو جب کبھی کہیں کو قتل کیا گیا وہ عجیب شان درویشی سے اس سے باہر آجاتے اور اپنے مقتدین میں دیکھے جاتے۔ گورو تیغ بہادر نے منل عکمر لوں کو پہلے سے خبر دے دی تھی کہ اب ہندوستان میں حکومت کے لیے ایک قوم سمندر پار سے آرہی ہے۔ ۱۸۵۷ء میں جب اہل ہند انگلیزوں کے خلاف اُٹھے تو سکھ ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے۔ گورو تیغ بہادر کی اس پیشگوئی سے وہ کہتے تھے کہ بیردنی سامراج کو اب کوئی طاقت نہ روک سکے گی۔

ایک دفعہ جب کہ اورنگ زیب پنجاب کے دور سے پر آیا ہوا تھا اس کے کارندوں نے گورو تیغ بہادر کے خلاف کارروائی کی اور جلاوٹے چاندنی چوک دہلی میں اسے قتل کر دیا اورنگ زیب اگر اس وقت دہلی میں ہوتا تو شاید یہاں تک لڑتے نہ آتی۔ دسویں گورو گووند سنگھ نے اپنی کتابوں میں اپنے والد کے قتل کا کہیں ذمہ دار اورنگ زیب کو نہیں ٹھہرایا۔ سکھوں کے ہاں گورو تیغ بہادر کی یہ مورت عیسائیوں کے عقیدہ کفارہ کی طرح ایک مقدس قربانی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک باقاعدہ فوجی طاقت بنے اور انہوں نے ۱۷۰۷ء میں کھدرانہ میں مغلوں سے ایک بڑی جھگڑائی۔

محققین کے ہاں گورو تیغ بہادر کے اس قتل کے پیچھے دھیر مل مذکور کا ہاتھ تھا جس نے مغلوں اور سکھوں میں کشیدگی پیدا کر کے لیے اس کارروائی کی زمین ہموار کی تھی۔ سکھ اپنے ہاں گورو کو دشمن کو اپنا پہلا شہید کہتے ہیں اور گورو تیغ بہادر کو اپنا دوسرا شہید بتلاتے ہیں۔

۱۰۔ گورو گووند سنگھ (وفات ۱۷۰۸ء)

باپ کی وفات کے وقت۔ گورو گووند سنگھ کی عمر نو سال کی تھی۔ سکھ روایات کے مطابق گورو گووند سنگھ ایک عرصے تک دریائے جہنا کے کنارے گیان میں رہے۔ گیان کی ابتدائی منزلیں آپ نے یہیں طے کیں۔ انہوں نے کچھ عربی اور سنسکرت کا بھی مطالعہ کیا اور مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے نظریات کو سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ سکھوں کو مسلح ہونے کی بھی پوری تربیت دی۔ آپ نے تلونڈی آؤ

اپنا مستقر بنایا۔ گورو قلعہ چکرو تحصیل روڈ میں بھی اپنے دو لڑکوں (اجیت سنگھ اور جرج سنگھ) اور چالیس چیلوں کے ساتھ ایک موعظہ تک مقیم رہے۔ روڈیوں پر اب تک اس کے گہرے اثرات ہیں۔

گورو گوبند سنگھ کا فلسفہ حیات انسان دوستی پر مبنی تھا، ہندو راجے نہ چاہتے تھے کہ گورو گوبند سنگھ کے مسلمانوں سے اچھے تعلقات قائم ہوں، اورنگ زیب نے لے گورو صاحب سے ملنے کی خواہش بھی کی، گورو صاحب نے بھی بادشاہ کے جذبات کا پورا احساس کیا اور اورنگ زیب سے ملنے کے لیے دہلی کی طرف چل پڑے۔ مگر آپ کے دہلی پہنچنے سے پہلے اورنگ زیب کی ۲۰ فروری ۱۷۰۷ء کو وفات ہو گئی۔ شہزادہ منظم نے گورو صاحب کا بڑا اکرام کیا اور نئے سیاسی حالات میں گورو گوبند سنگھ نے بھی شہزادہ منظم کی بہت امداد کی۔ یہاں تک کہ ۱۷۰۸ء میں گورو صاحب بھی اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے گورو گوبند سنگھ نے اپنے آخری وقت میں گرتھ صاحب کو مشکا یا اور اس پر پانچ پیسے اور ایک ناریل رکھ کر سلامی دی، اور پھر نہایت عاجزی اور رازداری سے اپنا سر گرتھ کے آگے جھکا دیا اور اپنے پیروؤں کو وصیت کی :-

”تم میری جگہ اب اپنا گورو سری گرتھ صاحب کو تسلیم کر دو جو بھی اسے مانے گا اجر پائے گا۔ اور گورو گرتھ سے اخلاقی اور نجات دلائے گا۔“

سکھوں میں اس کے بعد سے گوروؤں کی گربانی، گورو گرتھ کی روحانی اور لافانی گربانی میں منتقل ہو گئی اور اب سکھ آئندہ اسی روحانی گربانی کے سایہ میں چلے آ رہے ہیں سکھ مت کے بانی بابا گرد نامک سے اور انسانی گوروؤں میں نامک کی روح صرف لو گوروؤں میں رہی اور پھر یہ اپنے شہیدوں اور شوکوں کی صورت میں کلام کے روپ میں آ گئی۔ اب ان کا عقیدہ بنا کہ ابدی سچائی انسانی روپ کے مقابل کلامی روپ میں زیادہ روشن ہوتی ہے۔

سری گورو گرتھ صاحب

نامناسب نہ ہو گا کہ تارین کو گورو گرتھ صاحب کے بارے میں بھی کچھ معلومات

ہمایا کریں۔

جس طرح سکھ مذہب کے بانی بابا گورو نانک ہیں مگر تھتہ صاحب کے پہلے مؤلف بھی آپ ہی ہیں۔ آپ نے اس کا آغاز اپنے شہیدوں اور شلوکوں سے کیا ہے۔ عقائد کے اعتبار سے بابا گورو نانک ہندو عقائد سے پورے نکلے دکھائی دیتے ہیں۔ بشد وہ الہامی الفاظ ہیں جو بابا گورو نانک نے بقول خود غیب کی دنیا سے سُننے اور شلوک وہ اشعار ہیں جو آپ نے ذات خداوندی میں گم ہو کر کہے۔ بابا نانک نے اس میں بعض صوفیانہ کلام کے اشعار بھی شامل کیے اور خدا کی محبت میں انہوں نے انسان دوستی کو اپنی منزل بتایا ہے۔ اس میں آپ کے ۹۷ شلوک درج ہیں۔ آپ نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیعت گورو انگدیو کے سپرد کی۔ ان کے اس میں صرف ۶۲ شلوک درج ہیں۔ تیسرے گورو امر داس نے اس میں اپنی بائیں کا اضافہ کیا۔ آپ کے اس میں ۹۰۷ شلوک شامل کیے گئے۔ پھر چوتھے گورو رام داس نے اس میں ۶۷۹ شلوک شامل کیے۔ پھر پانچویں گورو ارجن دیو نے اس میں اپنی دو جگہ کی پونجی لادی۔ آپ کے ۱۲۱۸ شلوک اس میں شامل ہیں۔ اس طرح ۱۶۰۶ میں گرتھ صاحب کی تدوین مکمل ہوئی۔

گورو گرتھ صاحب میں ہندوؤں کی سب پرستی کے مقابل تو حید خداوندی کی تعظیم ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بارے میں وہ کلم عقائد پر تھے۔ ہندوؤں کی ذات پات کے مقابل اس میں انسان دوستی کی تعلیم ہے اور اس میں کہیں بھی خراک کریم اور پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی۔ اس میں مسلمان صوفیہ کرام اور درویشوں کے نام ملتے ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ سکھ گوروں میں ہندو عقائد سے کھلی بنیاد تھی اور ان کی مسلمان صوفیہ کرام سے ہم آہنگی۔ یہ ان کی ایک سعادت تھی کہ اس تحریک سے ہندوؤں نے اپنے ہندو دھرم سے ایک تبدیلی کی کر دلی۔

گرتھ صاحب میں مسلمانوں میں سے بارہویں صدی عیسوی کے شیخ فرید الدین گنج شکر، تیرہویں صدی کے سندھ منقادری، چودھویں صدی کے باندہ کیلور پنداریں، صدی کے مردانہ فقیر اور بھیکین فقیر اور سولہویں صدی کے بلوچ صوفی قوال کے تذکرے بتلاتے ہیں کہ بابا نانک مذہبی طور پر مسلمان تھے اور اگر وہ کچھ اور زندہ رہتے تو بہت ممکن تھا کہ وہ ہندوؤں کی سستی اور چٹا جلائے کی رسموں کے خلاف بھی کھلا اعلان کرتے

اس پس منظر میں بابا نانک کی وفات پر لوگوں میں جو ان کی میت کو حملائے اور دفن کرنے کا اختلاف چلا پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مسلمان کے ہندوستان آنے سے جو ہندو بت برستی سے نفرت کرتے تھے انہیں بابا نانک کی اس تحریک سے سکھوں میں شامل ہونے کا موقع ملا جنہوں نے زیادہ ہمت کی وہ مسلمان ہمتے گئے اور کئی دوسرے نئے جنہوں نے سکھ مت میں آنے کو ہی فہمیت سمجھا۔ صورت حال کچھ بھی ہو ہندوؤں کے لیے بابا نانک کی تحریک کھلی بنادوت تھی۔ اب ان کے لیے اپنے بچاؤ کی واحد صورت یہی تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے مسلمانوں اور سکھوں میں مخالفت اور دشمنی کی فضا پھول کر یں لہذا ہر جگہ کہ اس قسم کے کاموں میں وہ لوگ جیت ہی جاتے ہیں جو فخر و سازش پسند ہوں۔

انگریز عملداری میں پرانے ہندو عقائد سے بیزار رہی نے آریہ تحریک کو جنم دیا۔ اور پنڈت دیانند نے ہندو مذہب کو بچانے کے لیے ویدوں کی قیلم کو ایک نئی شکل دی اور آریہ ظہور میں آئے۔ اگر پنڈت جی نے مذکورہ تدبیر نہ کی ہوتی تو ہندوستان کے کثیر تعداد نرل سکھ مذہب میں چپے جاتے۔

تاہم اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بابا نانک اپنے نظریات و عقائد میں مسلمانوں کے بہت قریب تھے۔ ہند کے گورو اگر اپنی شادی نکاح اور ناموں کے امتیاز اور مردوں کی رسوم میں ہندو رسوم کو نہ اپناتے تو آج پوری سکھ قوم مسلمانوں کا ہی ایک حصہ ہوتی، ہم مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں یہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ سکھ نظریات و عقائد کو تاریخ کے آئینے میں نہیں گود گرنے کا حق حاصل ہے۔ آئینے میں دیکھیں۔ دشمنیاں سازشوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں لیکن حقائق کبھی بدلے نہیں جاتے۔

ہذا ماسخ فی دعنا الناس ما عندہم۔ تصرف اور اہل تصرف پر گہری نظر رکھنے والے شاید ہی ہمارے اس بیان سے اختلاف کر سکیں۔ تاہم ہر شخص کو ہمارے اس موقف سے اختلاف کرنے کا حق ہے۔ واقعات سے نظریات کشید کرنے میں غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ تاہم عقائد وہ پختہ حقائق ہیں جن میں سکھ ہندو قوم کی نسبت ہمارے زیادہ قریب ہیں اور اتنے ہی قریب ہیں جتنا امرتسر لاہور کے زیادہ قریب ہے۔

واللہ اعلم بالصواب دعلما تھ و احکم فی کل باب

ہندوستان کی دو مذہبی تحریکیں

ہندوستان میں ہندو اور مسلمان پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ حالات کے اقتدار میں یہاں دو جدید مذہبی تحریکیں اٹھیں۔ ہندوؤں سے سکھ اٹکے اور مسلمانوں سے قادیانی اٹکے۔ ہندوؤں نے سکھوں کو اپنے سے جدا ایک نئے مذہب قرار دیا اور مسلمانوں کو قادیانیوں کو اپنے سے جدا ایک غیر مسلم اقلیت کہا۔ سکھوں میں ہندوؤں کے بعض طریقے اب تک قائم ہیں لیکن ہندو انہیں کبھی ہندو نہیں کہتے۔ قادیانیوں میں بھی مسلمانوں کے بعض طریقے رہا قائم ہیں اور مسلمان انہیں مسلمان نہیں سمجھتے۔

سکھوں کے دوسرے نائیک گورو گوہر گوبند سنگھ (۱۷۰۸ء) میں اور قادیانیوں کے پہلے گورو مرزا غلام احمد قادیانی (۱۸۹۰ء) میں دو صدیوں کا خلا ہے۔

ان دونوں جدید مذہبوں میں سکھوں کی رفتار ترقی قادیانیوں کی رفتار ترقی سے بہت زیادہ رہی۔ سکھ ان دو صدیوں میں پورے پنجاب میں ہندوؤں کو پیچھے چھوڑ گئے پنجاب میں ہندو اقلیت میں چلے گئے اور سکھ اکثریت بن گئے۔ اس وقت بھی مشرقی پنجاب میں بڑی تعداد سکھوں کی ہے۔ اس کے برعکس قادیانی سارے پنجاب کا کیا کہنا اپنے سابق مرکز ربوہ (حال پنجاب نگر) میں بھی اکثریت نہ لے سکے۔ مرزا غلام احمد کے پانچویں جانشین مرزا طاہر کو رات کی تنہائی میں ربوہ چھوڑنا پڑا اور اس نے سید سے انگلیں اڑا کر دم لیا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں کی رفتار ترقی اتنی کم کیوں ہے۔ آخر قریبی ممالک میں بھی کسی جگہ یہ وہاں کے مسلمانوں سے اکثریت نہیں لے سکے۔ سکھوں نے ہندوؤں سے وہ مقابلے اور مناظرے نہیں کیے جو قادیانی مسلمانوں سے کرتے رہے۔ یہ مناظروں میں قادیانیوں کی شکستوں پر شکستیں بھٹیں جنہوں نے پنجاب اور مرزا غلام احمد کے بارے میں چھوٹا اور خائن ہونے کا یقین دلایا۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ قادیانی عوامی سطح پر کہیں مسلمانوں سے حجت نہیں لے سکے۔ پھر مرزا غلام احمد کے اخلاق گورو گوہر گوبند سنگھ کے مقابلے میں بہت پست رہے۔ انسان اپنی زبان سے بچپانا مانتا ہے۔ مسلمانوں کی مرزا غلام احمد سے عام نفرت اس وجہ سے بھی رہی کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کو مہنیت فحش گالیاں دیں اور ان کا لیدوں پر مشتمل کتابوں کو قادیانی اپنے ہاں روحانی خزائن کہتے ہیں۔ یہ وہ غلط بیانی ہے جس کی وجہ

سے پورے برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں غلام احمد کی کچھ اچھی شہرت نہ رہی تھی۔ اس میں قادیانیوں کے اس پراپیگنڈے کا بھی کھلا رد ہے کہ اگر ان کا مذہب بالکل بھوٹا ہوتا تو وہ اب تک باقی نہ رہتے۔ پھر وہ خود ملتے کہ سکھوں کی رفتار ترقی ان کی رفتار ترقی سے بہت تیز رہی ہے۔ سو کسی مذہب پر ایک صدی بیت جانا یہ کس مذہب اور عقیدے کی صداقت کی دلیل نہیں بنتا۔ پھر سکھوں کی رفتار ترقی تو ان کی رفتار ترقی سے بہت آگے رہی ہے۔ پھر قادیانیوں کو مرزا غلام احمد کو ماننے کی بجائے گورو گو بند سنگھ کو اپنا پیر بنا چاہیے تھا۔ سکھ تو کچھ عرصہ کے لیے برسر حکومت بھی آئے۔ لیکن قادیانیوں کو اھ مرزا غلام احمد کے چھ مانڈیوں کو ایک لکھ کے لیے بھی آزادی کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ پہلے یہ ہندوستان میں انگریزوں کے غلام رہے۔ پھر پاکستان میں یہ مسلمانوں کے ماتحت رہے اور پھر پاکستان سے انکھینڈجا کو ہڑا لہار انگریزوں کی ماتحتی میں چلے آئے اور پوری دنیا میں یہ کہا گیا۔

۴۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا

مسلم سلاطین ہند سکھ نظریات سے کبھی نہ ٹکرائے

ہندوستان کے فرمانرواؤں نے ہندوستان میں کبھی دوسرے مذہب کو نفرت سے نہ دیکھا۔ نہ ان میں سے کسی سے جارحیت کا برتاؤ کیا۔ مثل بادشاہ اکبر نے اپنی حدود میں سکھوں کو اپنے ہاں پذیرائی بخشی۔

سکھ اصولی عقائد میں ہندوؤں کی نسبت مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے۔ توحید باری تعالیٰ اور مسلم عقیدہ کرام سے محبت اور عقیدت میں یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب لگے تھے۔ ان کے گوروں نے پاکپتن کے بابا فرید الدین گنج شکر سے جس عقیدت کا اظہار کیا ہے وہ کسی حلقے سے چھپی بات نہ تھی۔

اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی نسبت سکھوں کو زیادہ نفرت کا نگاہ سے دیکھیں۔ سکھ ازم کراہی تحریک تھی جو ہندوؤں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب لا رہی تھی۔ یہ بعض ہندوؤں کی شاطرانہ چال تھی جس نے سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف ورد فکر و وقت کے بعض سیاسی حالات کو سکھ مسلم دشمنی میں بدل دیا۔

بات دراصل یہ تھی کہ مسلمان حکمرانوں کی بعض اپنے شہزادوں سے بھی کبھی سیاسی
 چٹھمک رہتی تھی جب مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں جنگ کرتے تو ظاہر ہے کہ ہندوستان
 کے عوام بھی کسی نہ کسی گروپ سے مل جاتے۔ اس صورت حال میں سکھ جو اپنے پرانیہ زندگی
 میں فرجی طرز کی تربیت رکھتے تھے یہ بھی کسی نہ کسی گروہ کی حمایت میں میدان میں آجاتے تھے
 اس صورت حال میں اسے مسلم سکھ آدیش نہیں کہہا جاسکتا نہ اسے مسلم سکھ اختلافات کا نام
 دیا جاسکتا ہے۔

جنگ غلیم میں برطانیہ اور جرمنی دو بڑے فریق رہے۔ اس میں اتفاق سے ترک برٹنی کی
 حمایت میں تھے اور انگریزوں نے ان سے بھی بڑی سکھ لی۔ لیکن تاریخ میں اسے کبھی عیسائی
 مسلم دشمنی کا نام نہیں دیا گیا۔

مثلاً اورنگ زیب عالمگیر اور اس کے مہلاتی داراشکوہ کے باہن بہت اختلافات
 تھے اب اگر سکھ داراشکوہ کے ساتھ لگے تو اسے سکھ مسلم جارحیت کا نام کسی طرح نہیں دیا
 جاسکتا۔ جہانگیر کے خلاف بھی خسرو نے بغاوت کی تھی اور سوئے اتفاق سے سکھ خسرو کے
 ساتھ۔ اب ان حالات میں اگر جہانگیر نے سکھوں کے خلاف کوئی کارروائی کی تو اسے بھی سکھ
 مسلم دشمنی کا نام نہیں دیا جاسکتا۔ مسلم سلاطین ہند ہندوؤں سے زیادہ سے زیادہ نرم برتاؤ
 رکھتے تھے وہ سکھوں کے مذہبی افکار سے کس طرح کسی شدت اور جارحیت پر آسکتے تھے
 فریقین میں اس قسم کی باتیں چلانے میں یقیناً کوئی تیسرا ہتھ کام کر رہا تھا۔
 ہمارے قارئین سکھوں کی ابتدائی تاریخ پر نظر کیے بغیر شاید اس گہری سازش سے
 پردہ نہ اٹھا سکیں۔

سوال بعض بیماروں کو جب علاج سے کوئی فائدہ نہ پہنچے تو لوگوں میں یہ بات چل جاتی ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے؟ پھر یہ لوگ عاتلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اپنے عملیات میں یا عملیات کا اثر ٹوڑنے میں مختلف علاقوں میں معروف ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایسا آخر ہوتا ہے کہ کوئی عامل اپنے عمل سے کسی کو بیمار کر دے یا اپنی نظر سے کسی کو گرا دے؟ پھر کیا یہ ضروری ہے کہ عامل لوگ کچھ نیک شخصیتیں ہوں جن پر اللہ تعالیٰ غیب کے کچھ پردے کھول دیتے ہیں۔ کیا کوئی کلمے علم کے عامل بھی ہوتے ہیں؟ کسی مریض کو عامل کے پاس لے جانا کیسا ہے؟

الجواب ایک دوام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اپنے اوپر کسی عمل کے اثرات محسوس کیے سندھ کے کسی عامل کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے بتایا کہ ان پر کسی عورت نے عمل کیا ہے۔ امام محمدؒ روایت کرتے ہیں۔

ان عائشۃ زوج النبی اعتقت جاریۃ لہا عن دبر محمد ثم ان عائشۃ رضی اللہ عنہا بعد ذلک اشتکت ما شاء اللہ ان تشتی ثمر ان دخل علیہا رجل سندھی فقال لہا انت مطبویۃ فقالت لہ عائشۃ ویلک من طبعنی قال امراۃ من نتمہا کذا وکذا وصدقہا وقال ان فی حجرہا الان صبیۃ قہ بال فقالت عائشۃ ادعوالی فلانۃ جاریۃ کانت تحذرہما فوجدہما فی بیت جبران لہم فی حجرہا صبیۃ قالت الان حتی اغتسل بول ہذا صبیۃ ففسلتہ ثم جادت فقالت لہا عائشۃ اسعدنی قالت نعم قالت لہ قالت احببت العقی قالت فواللہ لاقتعین ابدا۔

ترجمہ حضرت عائشہؓ نے اپنی ایک باندی اپنے بدمعے لیے آزاد کر دی اس کے بعد حضرت عائشہؓ بیمار پڑ گئیں اتنا عرصہ کہ اللہ ہی جانے کب تک بیمار رہیں۔ پھر ایک سندھی شخص آپ کے ہاں (علاج کے لیے) آیا اور اس نے آپ کو بتایا کہ آپ پر کسی نے عمل کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کس نے؟ اس (عامل) نے کہا ایک عورت نے جس کی پہچان یہ ہے

اور یہاں تک بتایا کہ اس وقت اس کی گود میں بچہ ہے جس نے پیشاب کر دیا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا: میری فلاں باندی کو بلاؤ یہ آپ کی خدمت کتنی تھی وہ اس وقت ہمسایوں کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اس نے ہلے والوں کو کہا میں ابھی آتی ہوں اس بچے کا پیشاب دھو لوں۔ اس نے اسے دھویا اور پھر وہ آپ کے پاس آگئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے مجھ پر بیکار کا کوئی عمل کر رکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضرت عائشہ صدیقہؓ پر صدق کی تھی اس طرح بھائی رہتی تھی کہ اس کے سایہ میں بھی کوئی بھرت نہ بول سکتا تھا، آپ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں جلدی آزاد ہونا چاہتی تھی آپ نے اسے کہا تو کبھی آزاد نہ ہو پائے گی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان دنوں بھی ایسے عامل موجود تھے جو اپنے عملیات سے سحر زدہ کو پہچان لیتے تھے اور ایسے بھی تھے جو مکین کے ذریعہ اس عمل کرنے والے کو بھی جان لیتے تھے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت ان اثرات کو جان لینا کسی بزرگی کا نشان نہ سمجھا جاتا تھا ورنہ اس وقت اس حملے میں حضرت عائشہؓ سے زیادہ کس کی حرمت تھی۔

پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح عاملوں کی بات پر اعتبار کر لینا کوئی ناجائز بات نہ تھی۔ ہاں اس طرح حاصل ہونے والی معلومات پر صحابہؓ کے ہاں قانونی فیصلے نہ کیے جاتے تھے۔ یہ جس درجے کے معلومات ہوتے تھے انہی کے مطابق ان کا توڑ کر لیا جاتا تھا۔ نفرت سے کسی پر عمل کرتا اس کی بھی مثالیں اس دعویٰ ملتی ہیں۔

ان عروۃ بن الزبیر اخبروا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل بیت ام سلمۃ دخی البیت صبحی بیکی فذکروا ان بہ العین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلا تسترقون له من العین قال محمد وہ ناخذہ لا ذمی بالترقیۃ یا ساء اذا کانت من ذکر اللہ تعالیٰ بلہ

ترجمہ: حضرت عروہ بن الزبیرؓ نے اسے خبر دی کہ ایک دفعہ حضور ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے گھر آئے اور گھر میں ایک بچہ تھا جو رو رہا تھا۔ لوگوں نے

اس کے بارے میں کہا کہ اسے نظر لگی ہے جھنڈا اکرم لے پوچھا تم اس پر نظر اتارنے کا عمل کیوں نہیں کرتے۔

اہم محمدؐ نے اس حدیث پر یہ نوٹ دیا ہے :-
ہم اس طرح دم کے میں بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے ہو کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

سوا اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی امراض میں خوداک وغیرہ کی بے اعتدالی کے علاوہ کبھی کبھ باطنی اعمال بھی اثر کرتے ہیں۔ اس راہ سے کسی پر جادو کرنا یا کسی پر اثرات ڈالنا جائز نہیں کسی انسان کو اس طرح کوئی گزند پہنچانا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں اس قسم کے اثرات اتارنے کے لیے کسی کو دم کرنا اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اہم محمدؐ نے لافانی بائاس سے اسے جائز ٹھہرایا ہے۔

سوال: حضرت میاں شیر محمد صاحب شہر قمری (۱۳۴۷ھ) اور ان کے خلیفہ شاہ محمد اسماعیل المعروف حضرت کرمانوالے (۱۳۸۵ھ) نقشبندی سلسلہ کے مشہور بزرگ گذرے ہیں۔ علمائے دیوبند کے بارے میں یہ حضرات علیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی سے متفق تھے اور کیا یہ حضرات مولانا احمد رضا خاں کو اعلیٰ حضرت مانتے تھے؟

الجواب: حضرت شاہ محمد اسماعیل کرمانوالے کے ایک مرید اور معتقد مولانا محمد اکرم تھے جو چالیس سال تک آپ کے ساتھ رہے اور سفر و حضر میں آپ سے اکتساب فیض کیا اور انہوں نے حضرت شاہ محمد اسماعیل کے فیوض و معارف پر ایک مستقل کتاب مصارف نقشبندیہ مجددیہ میں تحریر کیے ہیں۔ حافظ محمد افضل فیضی نے اس کا دیباچہ لکھا ہے۔ مولانا محمد اکرم مذکور کے دوستوں میں مولانا محمد عمر چھرمی اور مولانا غلام علی ادکا ڈوی کا ذکر بھی آتا ہے۔ ہم اس سوال کا جواب مولانا محمد اکرم کی مذکورہ کتاب کے حوالوں سے ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ ان جوابات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت میاں شیر محمد صاحب قلعہ مولانا احمد رضا خاں کے حیدرے پر نہ تھے۔ حضرت شاہ محمد اسماعیل بھی مولانا غلام علی ادکا ڈوی کے ہم خیال نہ تھے۔

مولانا ادکا ڈوی آپ کی مجلس میں ضرور حاضر رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی موجودگی میں حضرت شاہ اسماعیل نے انہیں مخاطب کر کے کہا :-

مولانا لوگ دکھا دے کے لیے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اگر شوق اور محبت سے ایک دفعہ یا رسول اللہ کہا جائے تو رب کیم کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بیڑا پار ہو جاتا ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے بتایا کہ یا رسول اللہ لگنے کی چیز نہیں حضورؐ کے مدد پر کہنے کی بات ہے۔ اس کا نعرہ لگانے کی بجائے یا رسول اللہ مدینہ شریف میں روئے مبارک پر حاضری کے وقت نیاز مندانہ ادا سے کہا جائے۔ اس ایک نیاز مندانہ ادا سے بے شمار رحمتیں برسی ہیں اور بیڑا پار ہو جاتا ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی بڑا کہا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے صرف ادا سے کہنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ان کی یہ آواز شوق محبت سے نہیں بنتی۔

علماء دیوبند کے بارے میں حضرت میاں شیر محمد شرچوری کا مسلک

مولانا محمد اکرم صاحب ایم اے محمد اسحق صاحب مزنگ والے سے نقل کرتے ہیں:-
ایک مرتبہ حضرت سید لوراکن شاہ صاحب عظیم (محمد اسحق) صاحب اور ایک اور ایک اور ساتھی کے ہمراہ حضرت میاں صاحب کے حکم کے مطابق دیوبند گئے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا اور شاہ کشمیریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ یہ حضرات شرچور سے تشریف لائے ہیں تو بے ساختہ فرمایا وہ جہاں اللہ کا شیر رہتا ہے میری تمنا ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف نیاز حاصل کروں۔
چنانچہ وہ حضرت مولانا اور شاہ کشمیریؒ کی خدمت قبلہ کی حاضری کے لیے شرچور تشریف لائے اور بوقت رونا لگی حضرت قبلہ سے چٹہ پر بنفرض حصول فیوض و برکات ہاتھ پیرنے کی خواہش فرمائی اور خوشی خوشی رخصت ہوئے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت میاں شیر محمد شرچوریؒ علماء دیوبند کے بارے میں مولانا احمد رضا خاں کے عقیدے پر نہ تھے اور وہ آپ کو اہل حضرت نہ مانتے تھے۔

حضرت شاہ اسماعیل کرناٹوالے علماء دیوبند کے حلقہ تلمذ میں

مولانا محمد اکرم لکھتے ہیں :-

آپ تقریباً بیس سال کی عمر میں اعلیٰ دینی علوم کے حصول کی طرف متوجہ ہوئے
سہارنپور میں مدرسہ مظاہر العلوم ان دنوں تشنگانِ علم دین کے لیے ایک
چشمہ فیض تھا۔ آپ (حضرت شاہ اسماعیل) اسے وہیں کا نقد کیا بوقت
رضعت آپ کے چچا نے فرمایا بر غور دار وہ علم حاصل کر گئے آنا جس سے
مخدوقہ نہ آکر نفع پہنچے نہ کہ وہ علم جو خشک ہو اور صرف قیل و قال تک
محدود ہو۔

یہ وہی مدرسہ ہے جس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا غلیل احمد محدث سہارنپوری
تھے۔ آپ پر مولانا احمد رضا خاں نے کفر کا فتوے لگا رکھا تھا۔ مگر حضرت اسماعیل نے اس
فتوے کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی اور ان ہی کے پاس طالب علمانہ نیا زمندی کے ساتھ پہنچے۔
مولانا محمد اکرم مذکور لکھتے ہیں :-

مدرسہ مظاہر العلوم میں ان دنوں مولانا غلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس
تھے وہاں سے تکمیلِ علم کی سند حاصل کرنے کے بعد آپ نے دہلی میں
مدرسہ مولوی عبدالرب میں داخل ہو کر شیخ الحدیث مولانا عبدالعلی صاحب
قاسمی جیسے متبحر عالم سے بھی دورہ حدیث منعم کیا۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت میاں صاحب شرفپوری اور حضرت شاہ صاحب
یہ دونوں حضرات مولانا احمد رضا خاں کے مسلک پر نہ تھے۔

حضرت مولانا انور شاہ کشمیری عجب شرفپور حضرت میاں صاحب کے پاس گئے تھے تو
ان کے ساتھ شیخ التفتیز حضرت مولانا احمد علی لاہوری بھی تھے جیسا کہ خزینہ معرفت مولفہ صوفی
محمد ابراہیم قصوری کے ص ۶ پر مذکور ہے۔ حضرت میاں صاحب حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے
بھی اتنا متاثر ہوئے کہ آپ ہر آلے جانے والے سے آپ کی خیریت بھی پوچھتے۔ مولانا محمد اکرم صاحب
مذکور بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لاہور کے مفتی قلام جان متولی اور پچی مسجد لاہور مدرسہ نعمانیہ لاہور

حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ لکھتے ہیں :-

پھر مولوی غلام مرشد صاحب اور مولوی احمد علی صاحب کے متعلق دریافت فرمایا۔
مولانا غلام مرشد، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے شاگرد تھے، اور اس وقت
لاہور کی بادشاہی مسجد کے خطیب تھے۔ سنہری مسجد لاہور آپ کا درس قرآن مروجہ علوم عام تھا
علمائے دیوبند سے اس تعلق کے باعث کئی نادان شریعت میں حضرت میاں صاحب
کی مسجد کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ دہلیوں کی مسجد ہے۔ محمد ابراہیم قصوری
ایک بگڑ لکھتے ہیں :-

بعض بے سمجھ کہہ دیتے تھے کہ یہ دہلیوں کی مسجد ہے۔

جب تک شریعت پر کے گدی نشینوں نے عملائے دیوبند سے یہ عقیدت ختم نہ کی عام
لوگوں میں یہی پروپیگنڈا جاری رہا۔ تاہم حضرت میاں صاحب دیوبند کے بارے میں کھل کر کہتے
ہے کہ وہاں چار قوری وجود ہیں اور ان میں ایک حضرت مولانا الوداد شاہ کشمیری ہیں۔ دیوبند
میں نقشبندی نسبت کے بڑے امین حضرت مفتی عزیز الرحمن عثمانی (د ۱۳۴۷) تھے۔

حضرت میاں صاحب کی دیوبند سے قلبی نسبت اس درجہ میں رہی کہ ان دونوں
بزرگوں نے ایک ہی سال وفات پائی اور نقشبندی نسبت کے یہ دونوں چراغ ایک ہی
سال ان نفوس سے اوٹھل ہوئے۔

ایک جاسوس ہمفرے کے شیخ نجد کے خلاف الزامات لائق تسلیم نہیں۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب لکھتے ہیں کہ سلیمان بن سحیم نے مجھ پر افتراء کیلئے کہہ کر (۱) میں مذہب اربعہ میں سے کسی کا پیرو نہیں اور (۲) یہ کہ میں صحابہ اور ائمہ کے فقہی اختلاف میں صرف ایک عمل کو حق پر سمجھتا ہوں (۳) یہ کہ میں یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ امت کے فقہی اختلافات رحمت ہیں اور ان میں وسعت عمل ہے بلکہ میں انہیں نفعت سمجھتا ہوں۔ پھر شیخ نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ یہ سب الزامات ہیں میرا یہ مذہب نہیں ہے۔

سوال یہ ہے کہ سلیمان بن سحیم کا یہ افتراء اس قدر شہرت کیوں پھڑے ہوئے تھا کہ حضرت شیخ کو اس کی کھلی تردید کرنی پڑی۔ اور علامہ دمشقی ائمہ تک اس پر دوہینڈے لے کر شکار رہے اور ان تک شیخ کے اصل عقائد اور ان کی سلیمان بن سحیم کی تردید نہ پہنچ سکی۔

اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک انگریز سیاسی جاسوس ہمفرے نے اپنے سیاسی اعتراضات میں کہیں شیخ کا نام لے لیا وہاں سے شیخ کے خلاف ایک پورا طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر شیخ کو اس کی تردید کرنا پڑی

ہمفرے کی یہ تحریریں کہ وہ کس طرح مسلمان ممالک میں انگریزوں کی لوہا باریات کی وزارت کے تحت جاسوسی کرتا رہا۔ انگریزی عربی اور فرانسیسی زبان میں چھپ چکا میر۔ ان کا انگریزی نام ملاحظہ فرمائیں۔

COLONIZATION IDEAL

Mr. Humphrey's Memories

The ENGLISH SPY in Muslim Countries

ہمفرے کی یادداشتیں دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جرمینوں کے ہاتھ لگیں۔ تو انہوں نے اس کی عام آواز لگا دی دیکھو انگریز قوم کس طرح پوری دنیا میں اپنی لوہا باریات قائم کرتی آئی ہے۔ ان کے سامنے پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کے واسطے شہہ پروگرام ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسری قوموں کو آپس میں لڑانا اور ان میں اختلافات

پیدا کرنا ان کی رازدارانہ محنت رہی ہے۔ ہمفرے کی ان یادداشتوں کو پھر ان دلوں ایک
جمن رسلے اسپگل میں شائع کر دیا گیا

یہ یادداشتیں پھر ایک فرانسیسی رسلے کے ذریعے دینا میں پھیلیں اور یہاں سے
یہ لبنان پہنچیں۔ ایک لبنانی دانشور نے ان کا عربی ترجمہ کیا اور انہیں عرب ہمالک میں
نہایت وسیع پیمانے پر اشاعت دی۔ پھر یو۔ کے میں مسلم بریتھ سوسائٹی نے اردو ترجمہ
کر کے اسے ۱۳۸ ہجری گریٹ برڈ سٹاک پورٹ سے شائع کیا ہے۔

اس میں ہمفرے نے شیخ محمد بن عبدالوہاب کو اس برطانوی بین الاقوامی سازش
میں شریک بتلایا ہے۔ جو سہی جنگ عظیم میں ترکی خلافت کے خلاف کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ
سلیمان بن سیم نے ہمفرے کی دی معلومات سے شیخ محمد بن عبدالوہاب کے خلاف یہ باتیں
کی ہوں۔ شیخ محمد بن عبدالوہاب کی اس تردید کی روشنی میں ہم ہمفرے اور سلیمان بن سیم
دو دلوں کی رپورٹوں کو مسترد کرتے ہیں۔ نیک گمانی کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی لیکن
کسی کے خلاف بدگمانی کو تاثر کسی شرعی دلیل کے جائز نہیں اور پھر مسلمانوں سے تو نیک گمان
ہی کیا جائے۔ خلافاً بالمؤمنین بخیراً ہم ایک مسلمان کے خلاف ایک غیر مسلم کی اطلاع پر اتنی
بڑی بات نہیں کہہ سکتے۔ تاہم یہ جاننا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا کہ ہمفرے کو تاج برطانیہ سے
اس وقت کیا ہدایات ملی تھیں اسے اس کے ان الفاظ میں دیکھئے۔

۱۔ مسلمانوں کی ان کمزوریوں کی نشاندہی کر دو جو ہمیں ان تک پہنچنے اور ان کے مختلف
گروہوں کے درمیان چھوٹ ڈالنے میں کامیابی فراہم کریں۔

۲۔ ان کی کمزوریاں جان لیضے کے بعد ہتھارادو سرکام ان میں اختلاف ڈالنا ہے۔

ہمفرے یہ بھی لکھتا ہے کہ عراق جلنے سے پہلے اس وزارت کے ایک عہدیدار
نے اسے لندن میں کہا۔

۱۔ ہمفرے تم جانتے ہو کہ یہ جنگ اور جھگڑے انسان کے لیے ایک فطری امر ہیں
اور جب سے خدا نے آدم کو پیدا کیا اور اس کی جھلس سے ہابیل اور قابیل پیدا
ہوئے تو اختلافات نے سراٹھایا اور اب اس لمحہ کو حضرت عیسیٰ کی بازگشت
تک جاری رہنا ہے۔

۲۔ جب تک ہم اپنی لوآبادیات میں تفرقہ ملاش اور اختلاف کو ہوا نہ دیں اس

وقت تک ہم ترکی خلافت اور عثمانی سلطنت کو شکست نہیں دے سکتے۔

۳. ہمفرے اس سفر میں ہتھارا اہم ترین کام مسلمانوں کے درمیان ان کے نسلی، قبا ئلی، علاقائی، قومی اور مذہبی اختلافات کو بڑھانا ہے اور انہیں دوسرے علاقوں میں ہوا دینے کے طریقوں کو سیکھنا ہے۔ اس راہ میں جتنی معلومات تمہیں ملیں ان کی اطلاع لندن کی اس وزارت تک پہنچانا ہے۔
۴. ان میں جو اسلام پہلے سے چلا آ رہا ہے اس میں اختلاف اور شک کی راہیں پیدا کتنی ہیں۔

ہمفرے اپنے جاسوسی کے عمل پر

بصرہ پہنچ کر ہمفرے نے اپنے آپ کو ترک خاں ہر کیا اور وہاں کے مشہور عالم شیخ عمر طائی کو بتایا۔

میں ترکی میں واقع آٹھ دیر کار پہننے والا ہوں اور میں قسطنطنیہ کے شیخ احمد کا شاگرد ہوں میں وہاں خالد بڑھئی کے پاس کام کرتا رہا ہوں۔ اس لائن میں وہ بھی میرا استاد ہے۔

ہمیں اس وقت اس کی پوری کارکردگی سے اور ان واقعات کی صحت و غلطی سے سروکار نہیں یہاں آپ صرف یہ جانیں کہ اس نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں کیا معلومات دیں۔ ہمفرے کہتا ہے:-

۱. بصرہ میں اسے عبد الرضا ایرانی کی مجالس بھی ملیں۔ اس کے ہاں دو پہر کے وقت بصرہ میں ایرانی جمع ہوتے اور وہاں ہر طرح کی بات چیتی ہوتی۔ یہ سب کے سب شیعہ لوگ ہوتے تھے۔ ان کی عثمانی سلطنت پر عام تنقید ہوتی تھی جو کوئی اجنبی وہاں آنکھ کا توبہ بیکر خاموش ہو جاتے تھے۔
 - اس وقت انگریز ترکی خلافت توڑنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔
 ۲. وہیں ہمفرے کی ملاقات محمد بن عبد الوہاب سے ہوئی۔ ہمفرے لکھتا ہے:-
- محمد بن عبد الوہاب ایک آزاد خیال شخص تھا۔ اس کا ذہن شیعہ سنی تقصبات سے پاک تھا۔ اس کے ہاں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی مکاتب فکر کی کوئی

اہمیت نہ تھی۔ وہ کہتا تھا خدا نے جو کچھ قرآن میں کہہ دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ کہتا تھا پیغمبر خدا نے صرف کتاب و سنت کو ناقابلِ تفسیر اصول بنایا ہے۔ اور کبھی یہ نہیں کہا کہ صحابہ اور ائمہ دین کے فرمودات اہل اور وحی منزل ہیں۔ علماء اور بدعتی کہ صحابہ کی رائے کچھ بھی کیوں نہ ہو ہمیں ان کے اتفاق و اختلاف پر اپنے دین کو استوار نہیں کرنا چاہیے۔

فانی شیخ محمد بن عبدالوہاب کی یہی باتیں سلیمان بن سیم کو پہنچی ہوں گی اور اس نے شیخ کے خلاف ان باتوں کو ہوا دی ہو گی۔ لیکن شیخ کی اس واضح تردید کے بعد ہم ہمفرے کی ان باتوں پر زیادہ اعتقاد نہیں کر سکتے۔ تاہم ایک بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شیخ کے مذاہب اور بدعتی کہنے کے باوجود سعودی عرب میں ترکوں کے خلاف اور حنفی فقہ کے خلاف بہت نفرت محسوس کی جاتی ہے۔

شیخ محمد بن عبدالوہاب کا ذہن سنی شیعہ اختلافات سے پاک تھا۔ ہمفرے نے اپنی ان یادداشتوں میں شیخ کے متعلق ذکر کیا ہے۔ ہمفرے لکھتا ہے:-

میں نے شیخ محمد بن عبدالوہاب سے بہت گہرے تعلقات قائم کر لیے۔ میں نے اس سے طے کیا کہ ہم علماء، محضنین، ائمہ مذاہب اور صحابہ بنی سے بہت کتنے انکار کی بنیاد پر قرآن کریم پر گفتگو کریں۔ میرا ساتھ عمل یہ تھا کہ جس طرح بھی ہو شیخ کو آبا دیات کی وزارت میں نکیر لائیں۔ ہمفرے آگے جاکر لکھتا ہے:-

اس کا میں میں میری مددگار تھی کیونکہ شیخ اسے دینوں کی طرح چاہتے تھے اور ہم ہر ہفتہ اس سے متعلق حدت بڑھا لیتے تھے۔

بات دور تک نکل گئی ہے ہم ہمفرے کی ان باتوں کو کہاں تک مایوس شیخ کی تحریرات ان سب امور کی تردید کرتی ہیں۔ لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ شیخ کے علمی و ادبی اثرات نے سعودی عرب کے جنوبی فقہاء کے متنازعی و ماں ان خیالات کو بھی بہت فروغ دیا ہے جو ہمفرے نے شیخ کے بارے میں لکھی ہیں۔ کیا سعودی عرب میں غیر مقلد علماء بڑے بڑے عہدوں تک پہنچنے ایسا کیوں ہوا؟ کیا وہاں کے فقہائے حنابلہ کی اس احتجاج میں کچھ حوصلہ افزائی کی گئی؟ نہیں۔ وہاں بھی آپ سلفی علماء کہ جنوبی مقلدین پر ہمیشہ چڑھائی کرتا پائیں گے۔

تاریخ کے طالب علم یہ بات بڑے وثوق سے کہتے پاسے لگے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کو کفر و کفر کے لیے انگریزوں، بفرہ کی مذکورہ مجالس میں سیاسی کام کرنے والے ایرانیوں، خدا سب کے خلاف کام کرنے والے غیر مقلدین اور غلامانہ مصطفیٰ رضا خاں کی تحریروں کا بڑا دخل ہے۔ شریف کو گو انگریزوں کی سیاسی سکریں ان کے ساتھ تھے لیکن عقائد میں انہوں نے مولانا احمد رضا خاں سے تین ایسے سوالات پوچھے تھے جن کے جوابات سے خان صاحب پوری طرح عہدہ برائے ہو سکے اور انہیں بے نیل مرام ہندوستان واپس لانا پڑا۔

بڑی سازشیں کبھی ایک شخص کی تحریک نہیں ہو تیں۔ جرکی خلافت ختم کئے کے لیے ہم ان سب معلقوں کو یکساں معروف پاسے میں تاہم اس میں کسی شک کو راہ نہیں ملتی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب پر ہم ہفرے نے جو متعہ کے الزامات لگائے ہیں، ہیں ان کی کوئی تاریخ نہیں ملتی نہ عقیدہ کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں کہ وہ متعہ میں قراب پاسے کا عقیدہ رکھتی تھی۔

ہم ہفرے کی بات کا اگر کچھ اعتبار کیا جائے تو شیخ محمد بن عبد الوہاب ایک وسیع النظم شخصیت نظر آتے ہیں۔ یہ نہ تو صرف اشاعہ دین کے ہاں جنسی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ ایران کے عینی دور کے صدر علی اکبر راشی رفسخانی ۱۹۹۰ء کے آخر میں انگلینڈ گئے تھے انہوں نے ایرانی طلبہ کو متعہ کرنے کی ترغیب دی ہم نے روزنامہ جنگ لندن کی ۱۹ دسمبر ۱۹۹۰ء کی اشاعت میں پڑھا۔

ایران میں اسلامی انقلاب کے گیارہ برس بعد صدر علی اکبر راشی رفسخانی نے صبحی اور سماجی میل جول کی طرف زیادہ لبرل رویہ اپنانے کی ہم شروع کی ہے انہوں نے متعہ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران نے بڑی تعداد میں اپنے لوگوں کی جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قلیل المیاد شادیوں کو تسلیم نہ کیا تو اسے شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی ٹی۔وی پر انٹرویو دیتے ہوئے صدر رفسخانی نے کہا کہ وہ متعہ کے متعلق سنجیدہ حکمت اٹھا رہے ہیں اور وہ اس پر اصرار کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر متعہ کو عام نہ کیا گیا اور اس کے ساتھ منسلک بدنامی کو ختم نہ کیا گیا تو ہمارا معاشرہ شکست و رنجیت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ حکم ہم لوگوں کی جنسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکیں گے۔

حزب الانصار جامع مسجد بحیرہ ضلع سرگودھا کا تاریخی مسک

شمالی پنجاب میں دو سو سال سے بگڑی خاندان کے لوگ جامع مسجد بحیرہ میں اہل سنت مسلمانوں کی درس و تدریس اور تقریر و تحریر میں دینی خدمات سجالا رہے ہیں حضرت شاہ محمد اسحق محدث دہلوی کے شاگردوں میں دو جہانیوں مولانا احمد الدین بگڑی (۱۲۸۶ھ) اور مولانا غلامی الدین بگڑی کے نام سر فہرست ہیں۔ مولانا احمد دین بگڑی کی قبر جامع مسجد کی جنوبی طرف ایک ہل میں مروج دائرہ میں ہے۔ آپ نے مولانا شاہ اسماعیل شہیدؒ کو بہت قریب سے دیکھا آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے لکھا۔۔

اشک راہ میں اپنے وطن کو پھوڑنے والا غازی اور انشکری راہ میں اپنی جان قربان کرنے والا مولوی محمد اسماعیل ظاہر حال میں دینا سے پاک و صاف ہر کے گیا۔۔۔۔۔ جو کوئی ایسے عالم فاضل متبع سنت کے حق میں بڑھتی اور کفر کا اجتماع کرے وہ آپ ہی اس بلاد میں مبتلا ہے اور منکر ہے آیات و احادیث کا۔۔۔۔۔ یا کلمہ دین کا اس کے حلق سے نیچے نہیں اُترتا

آج سے ایک صدی پہلے مجلس حزب الانصار بحیرہ مولانا ظہور احمد بگڑی کی امارت میں رخصت اور قادیانیت کے حملوں کا سید باب کہ جی تھی۔ ماہنامہ شمس الاسلام اس مجلس کا جماعتی آرگن تھا۔ مولانا بہاول الحق قاسمی امرتسری اس کے منظم رہے ہیں۔ اس علاقے میں عام شہرت والی جماعت مسلمان رسم و رواج میں بریلوی طریق کے ہی عملی قریب رہے ہیں تاہم جامع مسجد بحیرہ کے عوام میں دیوبندی بریلوی اختلافات اُبھارنے کی ہمیشہ جو صورت کشنی کی ہے۔ مجلس احرار اسلام کے دور میں یہاں حضرت مولانا محمد علی جالندھری اور مولانا صاحبزادہ فیض الحسن سجادہ نشین آکو مہار کی تقریریں ایک سٹیج پر ہوتی تھیں۔ مجلس حزب الانصار کے کہنے پر مولانا سید ولایت حسین رئیس دیوہ (صوبہ بہار) نے رخصت کے خلاف ایک کتاب کشف التلبیس تین حصوں میں لکھی جو سرگودھا کے منوہر پریس (ایک ہندو پریس) میں چھپی ہم اس کے مسک کی ایک عبارت ہدیہ قارئین کہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بحیرہ ضلع سرگودھا کا یہ دینی مرکز کس طرح دیوبند کا عقیدت مند رہا ہے۔ اس میں جہاں سید ولایت حسین

ملہ عشرہ کا طبع ۱۳۷۳ھ فخر المطابع دہلی

نے حضرت حسرتؒ اور حضرت معاویہؓ کی شرائط صلح تاریخ حبیب السیر نقل کی ہیں۔ اس کے حاشیہ میں ہے یہ صلح نہ کشف الغمہ مصنفہ علی بن عیسیٰ اربلی میں بھی مذکور ہے۔ کذا، فادنی
استاذی و ملاذی مولانا غلیل احمد انیسٹروی سلمہ اللہ تعالیٰ۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ مجلس حزب الانصار بمیرہ کے بزرگ علماء دیوبند کے بہت قریب رہے ہیں۔ ان ملاقات کے جو لوگ بعض یہ دعوات میں ملوث رہے وہ بھی اکابر علماء دیوبند کا بہت احترام کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ مولانا احمد رضا خاں کی تحریک تکفیر سے بالکل متفق نہیں تھے۔

آپ نے اہل بیت کرام سے اپنی عقیدت ان نفلوں میں گزارش کی ہے۔

أَلِ النَّبِيِّ ذَرِيعَتِي	دھم المیہ وسیلتی	رجوا بھما اعطی غداً
بیدی الیمین صحیفتی	صلوۃ اللہ علی الہمدی	ہادی الخلق الی النہج
دابی بکوفہ سیوتہ	لسان مقالہ الہمج	دابی حفص وکرامتہ
فی قصد ساریۃ الخلیج	دابی عروذی المنورین	المستی المستی الہمج
والی حسن فی العلم اذا	دابی لسبحاتہ الخلیج	دعلی السبطین واما
وجمع الال بمنہ ربح	وصحابہم وقرابتہم	دققات الاثر بلا عوج
دعلی اتباعہم العلاء	بجوارف وینہم الہمج	

حزب الانصار بمیرہ کی شارح کردہ کتاب کشف التلبیس اس دعا پر ختم ہوتی ہے۔

اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرقتی طہر قلوبنا من کل وصف یمایعنا عن مشاہدۃک ومعبتک واحتنا علی السنۃ والجماعۃ والشوق الی لقائک یا ذوالجلال والاکرام وافضل الصلوٰت واکمل التحیات علی اشرف المخلوقات سیدنا محمد صاحب الشفاعات وجمع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین ومن تبہم باحسان الی یوم الدین خصوصاً سیدی وسندہ ع
وسیلتی یومی وغدی مولینا رشید احمد الکنکوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔

اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شمالی پنجاب کا یہ خطہ کبھی عہدی میں کس قدر علماء دیوبند کا عقیدت مند رہا ہے۔ سابق امیر حزب الانصار مولانا افتخار احمد بکری حضرت مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔

مسلمان اپنی تاریخ میں کئی خفیہ تنظیموں سے گزرے

خفیہ تنظیموں کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے ان سب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کا مشترک عمل خلافتِ ظاہر کو اپنانا اپنی روایات سے نکلنا اور نئی بات سنانے لانا ہے۔ حضور کے زمانے کے منافقین صحابہؓ کو بے وقوف کہتے اور کہتے تھے ہم ان میں ایمان کیوں لائیں یہ تو بے وقوف ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے کہا ہم پہلے غفارا کو کیوں مانیں حضرت علیؓ کی امامت، تو منحصر ہے۔ پہلی راہ سے نکلنے کا اتحاد لیتے ہیں اور فرقہ اس کی راہ عمل ہے جو محمد اور دلاور بناتے ہیں انہیں انگریزی میں Mason جسٹن کہتے ہیں اور جو کچھلی تعمیر سے بہت کتنی راہ تجویز کریں وہ Free Mason فری مین ہیں اور جو کسی بات کے پابند نہیں آزادی فکر سے دہے تقلید سے بٹھتے ہیں مضبوطی تقلید کے بغیر نہیں ہوتا اور انتشارِ ملت کے لیے سادش کرنا اے ہمیشہ خفیہ تنظیموں سے چلتے ہیں۔

پرانے اسلام سے نکالنے کے لیے مرزا غلام احمد کو سامتی کن سے ملے کسی فری مین تنظیم سے یہ کن لوگوں کی تنظیم ہوتی ہے جن کے ارادے غلطی ہوں ظاہر کچھ جو اور اندہ کوئی اور پردہ گرام لیے ہوئے ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ وہ فری مین کے تابع نہیں آئے گا مگر یہ ہوا یہی کہ وہ ان کی باتوں میں آکر ایک نئے اسلام کا داعی بنا۔

مرزا غلام احمد لکھتا ہے :-

پھر میں نے موت کے منتظر جب توہم کی توفان سے غور کی کے بعد الہام ہوا

فری مین مسلط نہیں کیے جائیں گے کہ ان کو جلائی کر دیو۔

فری مین کے منتظر میرے دل میں شبال گزرا جن کے ارادے غلطی ہوں۔

ہم بات اسماعیلیوں کی کر رہے ہیں جن پر دہرہ بستر اور درہرہ ظہور دونوں آئے۔

کے لیے یہ بڑی آسمان داد تھی جو چاہیں دشمنے کو یہیں ہر بات چل جائے گی۔ تاہم تاریخ

اس بات کی شہادت نہیں دیتی کہ یہ لوگ واقعی حضرت فاطمہؓ کی اولاد تھے۔ ڈاکٹر زاہد علی

نے تاریخِ فاطمیہ میں اس تفصیل سے بحث کی ہے۔ ائمہ کے زمانہ ظہور میں ان نسب پر کئی دفعہ سوال اٹھے موصوف لکھتے ہیں :-

ملہ تذکرہ مجموعہ الہامات احد

مستند و نہاد امام کے ظہور کے زمانے میں نسب کا سوال اٹھایا گیا لیکن کسی امام نے تسلی بخش جواب نہ دیا۔ یہ لوگ کبھی اتنی جرأت نہیں کر سکتے تھے کہ اپنا نسب منبر پر یا کسی مجمع میں بیان کریں۔
 ہمارا موضوع اس وقت ان کے حسب و نسب، بحث و فیوض و معجزات ۳۶۵ھ سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس نے اس کے لیے ایک حلے کا اہتمام کیا اور اس میں اس طرح کا جواب دیا:-

اپنی طور و میان سے نکالی اور کہا یہ میرا نسب ہے پھر اس نے حاضرین پر سونا پھینکا اور کہا یہ میرا حسب ہے۔
 جو تنظیمیں کبھی زیر زمین چلی جاتیں اور کبھی ان کا دورِ ظہور ہو تو ان کے عقائد و نظریات جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تاہم ہمیں جو کچھ بھی ان کے عقائد و نظریات سے یا کچھ بڑھنے سے میسر نہ ہو ان کا یہاں مختصر خاکہ پیش کیے دیتے ہیں۔

اسماعیلی عقائد کا ایک مختصر خاکہ

۱۔ امام معبود کا درجہ رکھتا ہے اور اس کی عبادت خدا کی عبادت ہے خدا کا کوئی شریک نہیں۔ امام حاضرین خدا حلول کیے ہوئے ہے۔ اس عقیدے سے امام کی عبادت خدا کی ہی عبادت ہے۔

آغا خاں سوم کہتا ہے:-

۲۔ میں براہِ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں اور دو درجہ مسلمان مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور مجھے اپنا مدعا ہی پیشوا مانتے ہیں کیجئے خراج ادا کرتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں۔

اثناعشریوں کے یہاں یہ عقیدہ کفر ہے وہ اسماعیلیوں سے غائب امام اور حاضر امام کے فرق سے پہچالے جاتے ہیں۔
 اسماعیلی لوگ اپنے عقائد کی دعوت نہیں دیتے۔ سو وہ کوئی شہری لوگ نہیں تمام مشرک ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے مشن کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

انکار نزولِ مسیحی بن مریم انکارِ توراتِ اسلام ہے

سابقہ بحث سے بات واضح ہو گئی کہ نزولِ مسیح کا مسئلہ توراتِ اسلام میں سے ہے اور اس میں جو تورات ہے وہ ہر پہلو سے پختہ اور مضبوط ہے۔ توراتِ اسلامی بھی اور توراتِ طبقہ بھی تیس سے زائد صحیح کراہم سے ایک حد کے قریب احادیثِ خبریہ اس باب میں مروی ہیں۔ کیا اب بھی اس تورات کا انکار گزرتا ہوگا؟

توراتِ طبقہ سے مراد ہے کہ کوئی مسئلہ کھلی گلی سے لیا ہو۔ جیسا کہ قرآنِ شریف کا توراتِ امت میں چلا آتا ہے۔ اس تورات کا منکر بھی کافر ہے۔ منکر اور مآذیل اس میں ایک ہی حکم میں ہیں۔ عقائدِ توراتِ کفار اعمال کو نیچے، مساوات کو ثروت و دولتِ طرح سے متواتر ہے۔ اگر کوئی مساک ترک کر دے تو بد عمل ہے چنانچہ مبالغہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی علم کے باوجود اس کے سنت ہونے کا انکار کر دے تو وہ مرتد کافر ہوگا۔ کیوں کہ اس نے توراتِ امت میں سے ایک تورات کا انکار کیا ہے۔

نزولِ مسیح کی احادیثِ علماء کے دلِ توراتِ امت میں سے ہیں اور اس پر امت کا اجماع بھی منقطع ہر جگہ ہے۔ اس کے متعلق حوالے مستند احمدیہ امام سے آپ کے سامنے آچکے۔ لہذا اس کا انکار کفرِ مرتد ہوگا۔ تیرہویں صدی کے مجددِ مفتحی بغدادی سید محمد اکو سی رحمۃ اللہ کا منقول حوالہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے :-

وجب الایمان به واکفر منکرہ کا الفلاسفۃ من نزولِ عیسیٰ

علیہ السلام بخیر الزمان علیہ

ترجمہ: آفرزمان میں نزولِ عیسیٰ پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے منکر کافر قرار دیا گیا ہے جیسا کہ فلاسفہ نے اس کا انکار کیا۔

سوال: محدثین میں جس طرح بعض حضرات کو اہل الرائے سے موسوم کیا گیا ہے کیا صحابہؓ میں بھی کوئی ایسے حضرات ہوئے جنہیں اس طرح بہ پر ایہ عزتِ علمی اہل الرائے کہا جاتا رہا؟

جواب: صحابہ کرامؓ میں حضورؐ کے عہد سے ہی کچھ ایسے حضرات ضرور موجود تھے جنہیں صاحب الرائے سمجھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ بعض نو جوانوں سے جلد بازی میں کچھ ایسی باتیں صادر ہوئیں جو حضورؐ کو ناپسند آئیں اس پر صحابہؓ میں جو زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے حضورؐ سے ان الفاظ میں معذرت کی۔

قال له فقاموا هم اماراينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا

واما اناس منا حديثه اسناهم فقالوا: لا

حضرت ابو بکرؓ کو باد جو دیکھ علم دین میں آپؐ سب صحابہؓ سے فائق تھے بایں سب آپؐ کی نظر اپنے عہد میں اہل الرائے پر ضرور ہوتی اور آپؐ دینی مہمات میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔

ان ابابکر اذا نزل به امر يريد فيه مشاوره اهل الراي والفقہ۔

پھر حضرت عمرؓ ہی اہل الرائے میں سے نہ سمجھے جاتے تھے بلکہ کئی اہم و کبار بھی اس صفتِ علمی سے موصوف رہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ ایک بحث میں لکھتے ہیں۔

ان القول بالراي لم يختص به عمر بن علي كان من اقربائهم

بالراي وكذلك قال ابو بكر وعثمان وابن مسعود وغيرهم

من الصحابة كانوا يقولون بالراي وكان راي علي

في دعاء اهل القبلة ونحوه من الامور العظيمة۔

حضرت عثمانؓ کا کما حقہ جب حضرت رقیہؓ سے ہوا تو آپؓ کی خالدہ سعدی نے آپؓ کی منقبت میں یہ اشعار پڑھے۔

هدى عثمان الصفي بقوله فارشده والله يهد الى الحق

فتتابع بالراي لسدي معهدا وكان ابن اروي لا يصد عن الحق

لہ صحیح بخاری جلد ۴ ص ۴۲۵ لہ طبقات کبریٰ جلد ۳ ص ۳۳۲ لہ منہاج السنۃ جلد ۶ ص ۱۱۱

وانكعه المبعوث احدى بناته فكذلك ما راج الشمس في الافق

ترجمہ: اللہ نے اپنے بندے عثمان بن کو ہدایت سے نوازا، اسے رشد
بخشا اور پھر وہ حق کی طرف لائے ہوئے عثمان بن کو اپنی صحیح رائے سے حضور
کی اتباع کرتے رہے اور ابن اروی (حضرت عثمان بن) کبھی حق سے
پچھے نہ رہے، اور اس پیغمبر نے اپنی ایک بیٹی اس کے نکاح میں
دی، سو یہ صورت ایسی بنی جیسے چاند سورج ایک افق میں آجمع ہوئے۔
تنزیل سے تاویل تک آنا کیا راہی پر موقوف نہیں؟ اور کیا حضور نے حضرت
علیؑ کے اس طرح اہل المای ہونے پر ان کی مقبالت کی؟
آنحضرتؐ نے فرمایا:-

ان منكم من يقابل بعدى على تاويله كما قاتلت على تنزيله

فقاها ابو بكر وعمر فقال ولكن خاف من النحل

ترجمہ: تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو میرے بعد مرادمت قرآن پر اسی طرح

جنگ کریں گے جس طرح میں تنزیل قرآن پر (حملہ آوروں سے)

قتال کرتا رہا۔

حضرت علیؑ المرتضیٰ نے غار جیوں کے خلاف ایک رائے قائم کی اس سے پتہ
چلتا ہے کہ آپ علیؑ دنیا میں پختہ درجہ کے اہل الرائے حضرات میں سے تھے اور
حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی نہ صرف روایۃ حدیث میں سے تھے بلکہ آپ بھی حضرت
علیؑ کے ساتھ قتال خوارج میں برابر کے شریک تھے، اور آپ کی رائے حضرت علیؑ
کی رائے سے متفق تھی۔ تحفہ خوارج میں گو کچھ اختلاف بھی رہا لیکن حضرت علیؑ کی رائے پوری
عزیمت سے یہی رہی کہ خوارج سے قتال کیا جائے اور دین کو ان تاویلات سے بچایا جائے
جو یہ لوگ اسلام کے نام پر لے کھڑے ہوئے ہیں۔

سوال جنہوں کے چچا ابوطالب کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کی وفات پر ان کے کس کس بیٹے نے وراثت پائی؟ کیا حضرت علیؑ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کو اپنے باپ کی وراثت سے کچھ حصہ ملا؟ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوطالب اپنی پوری عمر اپنا ایمان چھپاتے رہے اور ظاہر ہی کرتے رہے کہ میں اہل مکہ کے دین پر ہوں۔ اس باب میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟

انجواب: حضرت ابوطالب کے چار بیٹے تھے۔ ۱۔ طالب جس کے نام پر آپ کی کنیت ابوطالب بھی ۲۔ عقیل بن ابی طالب ۳۔ حضرت جعفرؑ جو غزوہ موتہ میں بطور سالار شہید ہوئے ۴۔ حضرت علیؑ جو تھے خلیفہ راشد یہ حضرت جعفرؑ سے دس سال چھوٹے تھے۔

ان چاروں میں عقیل اور طالب مسلمان نہ ہوئے تھے اور حضرت جعفرؑ اور حضرت علیؑ دونوں اسلام میں آئے۔ ان دونوں کو اس لیے اطلاق ابی طالب سے کچھ حصہ نہ ملا کیونکہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ان کی املاک بھر طالب اور عقیل کو ہی جاتی تھیں جو داخل دائرہ اسلام نہ ہوئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہؓ وہ واحد جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم (سورۃ الاحزاب) میں مذکور ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں :-

وکان عقیل وراث ابی طالب هو و طالب ولم يرثه جعفر ولا علی شيئا لانهما كانا مسلمين وکان عقیل و طالب کا خیرین بلہ ترجمہ عقیل اور طالب اپنے باپ ابوطالب کے وارث ہوئے اور آپ کی وراثت حضرت جعفرؑ اور حضرت علیؑ کو کچھ نہ ملی کیونکہ یہ دونوں اسلام لایچکے تھے سو وہ ابوطالب کے وارث ہوئے۔

جناب پیر مراد علی شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں :-
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابوطالب کے واسطے یہی چاہتے تھے کہ وہ اسلام لادیں اور ظہور میں ایسا نہ آیا جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جب نبی کو کئی اختیار نہیں تو ولی کو کس طرح ہو سکتا

بلہ صحیح مسلم جلد ۴ ص ۴۲۶ ۲ مکتوبات طیبات ص ۱۴ طابعت اول

قادیانیوں اور مسلمانوں میں خدا کے بارے میں اختلافات

۱۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ خدا کی بات بہت سیدھی اور صاف ہوتی ہے۔ یہی ایک رستہ ہے جو سیدھا خدا کی طرف جاتا ہے اسے ہی مسلمان مطلقاً مستقیم سمجھتے ہیں قرآن کریم میں ہے،

هَذَا صِرَاطٌ عَلِيمٌ مُسْتَقِيمٌ (پہا الحج ۴۱)

ترجمہ: یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی۔

یہی میرا صاف اور سیدھا رستہ ہے جس میں کوئی میرے پیچھے نہیں۔

(تفسیر عثمانی)

دونوں فرقوں کے درمیان سب سے بڑا مائل مستقیم ہوتا ہے۔ اس میں ٹیڑھے خط جتنے بھی ہوں گے سب بڑے ہوں گے۔ مجازاً اور استعارہ میں کہی بات کبھی سیدھی نہیں کہنا سکتی۔ ایسی بات ہمیشہ طویل ہوتی ہے۔

۲۔ قادیانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ہمیشہ استعارہ میں بات کرتا ہے

خدا ہمیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے اور خاصیت اور طبع کے

ملاحظہ سے ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے۔

خدا ہی جب اس انداز کلام پر آجائے تو پھر اس کی بات سننے والوں اور

ماننے والوں کا خود وہی مائل ہے۔ کوئی خوش نصیب ہی استعاروں کے پیچ و

تاب سے نکل سکتا ہے۔

سو اس میں شک نہیں کہ قادیانی مسلمانوں سے خدا تعالیٰ کے بارے میں

ایک نہایت مختلف عقیدہ پر ہیں۔ مسلمان یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ نہایت

صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ اس میں حقیقت و مجاز کا کوئی ہیر پھیر نہیں کہ معاذ اللہ

اللہ کسی کا نام کسی دوسرے پر وارد کر دے۔

اللہ بس وفاقی ہوس

اسلام کی سیدھی راہ میں عقل و خیال راہ نہیں پاتے

ماضی واقعات کا نام ہے یہ وہ حقیقتیں ہیں جو واقع ہو چکیں، اب ان کو بدلنا نہیں جاسکتا جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ پہلے ہو چکے اور ان کے کارنامے اور نقوش لوگوں کے سامنے آچکے ہیں ان کی راہ پر چلنے کی دعا کرتے ہیں اور اپنے مولیٰ سے ہرگز ستقیم کی طلب کرتے ہیں۔
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔

ماضی کے یہ نقوش وہ حقائق ہیں جو اپنے قالب اور ڈھانچے میں لوگوں کے سامنے آچکے۔ اب یہ ان میں حقیقت و مجاز کے فاصلے قائم نہیں کیے جاسکتے، ہر واقعہ میں اختیار کیا گیا صراط ستقیم اب عقل و خیال سے ملے نہیں ہو سکتا۔

اسلام میں عقائد محکمات سے لیے جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی محکم آیات سے عقائد قائم کیے جاتے ہیں مثلاً بہات سے نہیں مبتدأ بہا اپنے مدلول پر واضح اور قطعی روشنی نہیں ڈالتیں۔ یہ صرف محکمات ہیں جو جس طرح اپنے ثبوت میں قطعی ہیں اپنی دلالت میں بھی قطعی ہیں انسان کو کسی اندھیرے میں نہیں چھوڑتیں استقارہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ سو انسان کے عقائد استقارات سے نہیں لیے جلتے۔ یہ حقائق ہیں جن کی بنیاد محکمات پر ہوتی ہے مثلاً بہات کا معنی یقین سے بیان نہیں کیا جاتا اس میں تفریض ہی بہتر ہے بلف صالحین زیادہ تاویل کے حامی نہیں رہے۔ قرآن کریم میں ہے:-

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله۔ (سپ آل عمران)

ترجمہ جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری اس میں بعض آیات محکم دان کے معنی بالکل واضح ہیں، وہ اصل ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں متشابہات (ان کے معنی معین نہیں، سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات

سے اپنی راہیں نکالتے ہیں ان کی غرض نگرہی پھیلانا اور ان کی تادیب سے مطلب نکالنا ہوتا ہے۔

اب کون مسلمان ہے جو اس آیت کو پڑھ کر یہ موقف اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت جگہ استغفاروں سے کام لیتا ہے۔

حضور نے مغالطہ دینے سے منع فرمایا ہے

تشبیہ و استعارہ میں خیال کی پرواز بہت اونچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں اختلافات کی بہت راہیں قائم ہو جاتی ہیں۔ لوگوں میں مغالطے پیدا کرنا چھ لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاخلوطات، مرزا غلام احمد قادیانی دوسروں کو ان الفاظ کے بیچ میں لے آنے کو ایک بڑا ہنر سمجھتے تھے۔ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں اپنے کچھ الہامات درج کیے اور علماء انہیں اس وقت سمجھ نہ سکے۔ جب مرزا صاحب نے آئندہ جا کر ان کے منہ کھولے تو اب علماء ان سے یکسر بگڑ گئے۔ مرزا صاحب اپنے اس بیچ ڈالنے کو اس طرح بیان کرتے ہیں:-

میرے مسیح موعود ہونے کی بنیاد انہی الہامات سے پڑی ہے اور انہی میں خدا نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور جو مسیح موعود کے حق میں آیتیں تھیں وہ میرے حق میں بیان کر دیں (خدا کی یہ چالاکی بھی ملاحظہ کیجئے) اگر علماء کو خبر ہوتی کہ ان الہامات سے تو اس شخص کا مسیح ہونا ثابت ہوتا ہے تو وہ ان کو قبول نہ کرتے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا اور بیچ میں پھنس گئے۔

یہ خدا کی معاذ اللہ بڑی چالاکی تھی جسے مرزا صاحب لفظ قدرت سے اور بیچ میں پھانسنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ (استغفر اللہ العظیم)

علماء بیچ میں پھنس گئے یہ بات بھی درست نہیں

جس طرح مرزا غلام احمد کا یہ دعویٰ درست نہیں کہ (معاذ اللہ) خدا کبھی

ہیچ دار باتیں بھی کرتے ہیں اس طرح اس کی یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ علماء
مرزا غلام احمد کے براہین احمدیہ میں دیئے گئے الہامات کے ہیچ میں مخصص
گئے۔ جن علماء نے براہین احمدیہ کی تائید میں ریویو لکھے انہوں نے قرآن کریم کی
آیات کو جنہیں بعد میں غلام احمد نے اپنے حق میں اترے الہامات کہا۔ قرآن
کریم کی آیات ہی سمجھا تھا غلام احمد کے بارے میں اترے الہامات نہ سمجھا تھا۔
جب غلام احمد نے اپنے آپ کو ان کا موردِ خطاب یا سب اس کے خلاف ہو گئے
اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ کیا وہ واقعی اس ہیچ میں پھنسے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ بعد میں ان کا موردِ واقعی غلام احمد کو سمجھنے لگے ہوں اور قادیانی ہو گئے
ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ انہوں نے مرزا صاحب کو ان کی بنا پر مسیح موعود مان لیا ہو۔
علماء میں براہین احمدیہ کی حمایت میں سب سے آگے اچھڑیٹ ڈا با صطلاح
جدید کے مقتدر عالم مولانا محمد حسین ثنائوی تھے۔ وہ کھلے طور پر مرزا غلام احمد
کے ان دعویٰ کے خلاف اٹھے اور کھلے بندوں مرزا غلام احمد کی تکفیر کی اور اپنا
پچیس سالہ تجربہ اپنی جماعت کے سامنے اس طرح رکھا۔

پچیس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ
بے علمی کے ساتھ مجتہد مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے
ہیں وہ آخر میں اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔

مرزا غلام احمد کا موقف اپنی پیشگوئیوں کے بارے میں بھی یہی رہا کہ یہ عالمِ حقوں
کے حل کی طرح ہیں جن کے بارے میں از خود کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا جنیں گی مرزا
صاحب اپنے اس موقف سے اپنی پیشگوئیوں کو جو معنی بھی دینا چاہیں ان کے لیے ملین
پرست کھلا رہتا تھا۔ استعارات و درتک پہنچتے ہیں کوئی ان کی حد بندی نہیں کر سکتا۔
انسانی پیشگوئیاں قوم کی اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کے لیے بہت ہی کبھی کسی نبی نے
بہت نہ ماننے والے پر کوئی انذار کی پیشگوئی نہیں کی۔ محمدی سلیم سے نکاح کی آسمانی خبر
ایک انذاری پیشگوئی سمجھی جاسکتی ہے جو اس کے گمراہوں کے نیک ہو جانے پر نازل ہوئی
یہ ایک عجیب آسمانی ہیچ ہے ہم سمجھتے ہیں خدا ان پیچیدہ باتوں سے قطعاً پاک ہے۔

سوال۔ ہندوستان میں عیسائیت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے یا قادیانیت؟ اس سے بھی مطلع فرمائیں کہ ہندوستان میں نئے مذاہب میں کس مذہب نے زیادہ فروغ پایا ہے یا قادیانیت نے؟

اجکواب۔ ہندوستان میں ابتداء سے تین مذاہب تھے۔ ۱۔ ہندو۔ ۲۔ بدھ اور ۳۔ جین۔ تقریباً ایک ہزار سال پہلے مسلمان وارد ہوا ہندو کے۔ اب اس دور میں ہندوستان میں دو مذاہب بڑے مذاہب سمجھے جاتے ہیں۔ ہندو اور مسلم۔ تیسرے درجے میں ہندوؤں سے ایک قوم ابھی اور اس نے سکھ کا نام پایا۔ پھر انگریز حکومت کے آنے پر عیسائیت پر اپنا نمایاں ہوئی اور ہندوستان میں بھارت مانا کے پاشنڈے صرف ان چار مذاہب کو ہی کہا جاتا تھا۔ قوم پرست ہندوؤں کی یہ رہائی کسی سے مخفی نہ ہوگی۔

بھارت سب کی مائی
من میں بہاد پریم کی گنگا
سب ہندی میں بھائی بھائی
ہندو مسلم سکھ عیسائی
جس طرح ہندوؤں سے سکھ نکلے مسلمانوں سے قادیانی ایک نئے مذاہب کے نام سے نکلے۔ سوانگریزی دور میں ہندوستان میں تین نئی قومیں اٹھیں۔ ۱۔ سکھ۔ ۲۔ عیسائی۔ ۳۔ قادیانی۔

سوال یہ ہے کہ ان تین مذاہب میں برصغیر پاک و ہند میں زیادہ فروغ کن لوگوں نے پایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر عیسائی رہے۔ دوسرے نمبر پر سکھ اور تیسرے نمبر پر قادیانی۔ قادیانیوں کے عہد ابھی ناخوشاں وقت رہا ہے پنجاب کے گورنر چارلس اینچ ای سن سے نقل کرتے ہیں۔ ۱۔

۲۱ نومبر ۱۸۸۳ء کو مشن چرچ بٹالہ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس نے ۱۸۸۸ء میں عیسائی مشنریوں کے ایک اجلاس میں کہا۔ جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے چار پانچ گنا زیادہ تیزی رفتار سے عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے اور اس وقت ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد دس لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بلکہ ظاہر ہے کہ قادیانیت کو اس درجہ میں فروغ حاصل نہ ہوا۔

میں سوالات اور میں جوابات

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مندرجہ ذیل سوالات جواب میں :

① جو لوگ علی طور پر مجتہد نہ ہوں اور کسی مجتہد کے مقلد بھی نہ ہوں اور وہ کتب حدیث کے اردو تراجم کے مطالعہ کو تحقیق سمجھتے ہوں کیا انہیں اپنی اس ناقص تحقیق پر عمل کرنا جائز ہے یا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث کے کسی پختہ علم رکھنے والے عالم کی پیروی کریں اور اس پر اعتقاد کریں کہ یہ دلیل کے مطابق بتا رہا ہوگا۔ ان کے لیے یہ پیروی بہتر ہے یا بلا علم و فن دھوئے تحقیق ؟

② جو لوگ کتب حدیث و تفسیر کے اردو تراجم کے مطالعہ سے مرزائی ہو چکے ہیں یا کسی اور بد مذہبی کا شکار ہیں جیسے کہ متکثرین حدیث ہیں انہیں اپنی اس ناقص تحقیق پر قیامت کے دن کوئی رعایت مل سکے گی یا نہ ؟ کیا انہیں اپنی اس درجہ کی تحقیق پر بھروسہ کر کے اپنا عقیدہ اختیار کرنا جائز ہے ؟ یا انہیں کسی پختہ عالم کی پیروی اختیار کرنی چاہیے اور آزاد روی سے بچنا چاہیے ؟

③ اگر کوئی شخص پختہ علم نہیں رکھتا اور اپنے کمزور علم پر بھروسہ بھی نہیں کرتا کسی علم والے کی پیروی کر لیتا ہے ؟ عالم دلیل دے تو اس دلیل کی پڑتال اور تحقیق کرنے کی اس میں قابلیت نہیں اب اس شخص کے لیے کیا اہل علم کی تقلید جائز ہے کہ بدوں مطالبہ دلیل ان سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کیا کرے ؟

④ آج کل جو عوام اہل حدیث کہلاتے ہیں اور وہ کسی حدیث کی تحقیق اور پڑتال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے محض اپنے مولویوں کے کہنے پر وہ کسی حدیث کو قبول اور رد کرتے ہیں۔ تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم اپنے مولویوں کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث پر تحقیق کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو کیا وہ بھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ؟ کیا انہیں اپنے اس بھوٹ بولنے پر قیامت کے دن کوئی مواخذہ نہ ہوگا یا بھوٹ بھوٹ ہے گو وہ کسی درجے میں ہو ؟

⑤ آج کل کے اہل حدیث عوام جو نہ محقق ہیں نہ مقلد ان کے لیے بہتر راہ

اپنے موجودہ دور کے مولویوں کی پیروی ہے یا علماء سلف صالحین کی پیروی؟
جواب میں ان سے بالمشافہہ مل سکتی ہے: اگر موجودہ دور کے مولویوں کی پیروی
کرنا ہو تو برطانیہ میں اہل حدیث عوام اپنے کس مولوی کی پیروی کریں۔ تاکہ اسے
امام اہل حدیث کہا جاسکے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ دورِ اول کے اہل حدیث مولانا عبد الجبار
غزنی کو اپنا امام مانتے تھے اور تحقیقات میں ان پر بھروسہ کرتے تھے؟

(۶) کیا قرونِ ثلاثہ جن کے غیر ہونے کی حدیث میں خبر دی گئی ہے ان میں
مسلمانوں کا کوئی ایسا فقہی گروہ موجود رہا ہے، جو نہ علماء ہوں نہ مقلدین اور
اہل حدیث کہلاتے ہوں۔ اگر ہوں تو ان کے دو حوالے دیجئے، اگر کس دور
میں کوئی ایسے مسلمان نہ تھے جو نہ مجتہد ہوں، نہ مقلد اور اہل حدیث کے نام سے
پوری قلمرو اسلامی میں کہیں کوئی اس نام کا فرقہ نہیں تھا۔ آج اگر کوئی فرقہ
اس تعارف سے موجود ہے تو وہ مسلمانوں میں آج ایک نیا اور بدعتی فرقہ شمار
نہ ہوگا؟

(۷) موجودہ دور کے غیر مقلدوں سے ہم اہلسنت کا اختلاف اصولی ہے یا
فروعی؟ اور دیگر مذاہب کے مقلدین کا آپس کا اختلاف اصولی ہے یا فروعی؟
اور دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ مجتہد کی خطا میں اور عامی کی غلطی میں کیا فرق ہے
عامی اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ اختیار کرے، اس پر کیا اسے معافی مل سکے گی؟
کیا یہ صحیح ہے کہ مجتہد خطا بھی کرے تو وہ ماجر ہے مآخذ نہیں؟

(۸) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کیا کوئی ایسے حضرات تھے جو کون کے
وقت کبھی کوئی رفع الیدین نہ کرتے تھے؟ جو صحابہ رفع الیدین کرتے تھے کیا وہ
ان رفع الیدین نہ کرنے والوں کو:

۱۔ گمراہ سمجھتے تھے یا

۲۔ محرومِ انساب سمجھتے رہے یا

۳۔ ان کے اس ترک رفع الیدین کو وسعتِ عمل پر محمول کرتے تھے؟

حقیقت جو بھی ہو اس پر حوالہ پیش کر کے سائل کو مطمئن فرمائیں؟

(۹) جو صحابہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کو فرض نہ جانتے تھے کیا

وہ صحابہ جو امام کے پیچھے یا تو پڑھتے تھے ان پہلے صحابہ کو گمراہ سمجھتے تھے یا اسے ان کا ایک اجتہاد کی مسئلہ سمجھتے تھے۔

۱۰۔ جن مسائل میں صحابہ کرم میں عملی اختلاف رہا ہے کیا ان میں کسی جانب کو ہم گمراہی قرار دے سکتے ہیں؟ یا سب کو اجتہادِ احن پر ماننا چاہیے۔ اجتہاد کی دونوں راہیں ثواب اور خلا کیا اصولاً حق سمجھی جائیں گی؟ جن میں سے کوئی فرق مستوجب سزا نہ ہوگا؟

۱۱۔ صحابہؓ کا اگر کسی مسئلہ پر اجماع ہو جائے جیسا کہ حضرت عمرؓ کے دور میں طلاق ثلاثہ پر ہوا وہ سب انکے رہے تو اس اجماع کا ماننا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جمیع صحابہؓ کے خلاف جو راہ عمل اختیار کی جائے وہ یقیناً غیر سبیل المؤمنین میں شمار ہوگی یا نہیں؟ اگر اس پر تمام صحابہ کرمؓ کا اجماع نہ ہوا تھا تو جس صحابی نے اس سے اختلاف کیا اس کا نام مع حوالہ بتلا دیں بہت مہربانی ہوگی؟

۱۲۔ سعودی عرب کے جو مشائخ مسائل غیر منصوصہ میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی پیروی کو واجب قرار دیتے رہے وہ اپنے اس فیصلے پر حق پر تھے یا گمراہ تھے؟ اگر حق پر نہیں تھے تو پاکستان و ہندوستان کی جماعت اہل بیتؑ نے سعودی عرب کے علماء کو ان کی اس گمراہی پر کیا کہیں ٹوکا؟ اگر نہیں تو محض مالی امداد حاصل کرنے کے لیے کیا یہ عمل مذہبیت شمار نہیں ہوگا؟

۱۳۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبویؐ میں رمضان المبارک میں بیس رکعت تراویح کی جماعت جواب بھی ہو رہی ہے کب سے چلی آ رہی ہے اس سنہ کی نشاندہی کر دیں؟ نیز یہ بتائیں کہ ائمہ حرمین کا یہ عمل غلط ہے یا صحیح؟ اسلام کی چودہ صدیوں میں ان دونوں مسجدوں میں کیا کبھی صرف آٹھ تراویح کی جماعت ہوتی؟ اس سنہ کی بھی نشاندہی کریں اور حوالہ دیں کہ مفراتی ہوگی؟

۱۴۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں کیا صرف احادیث نبویہ ہیں؟ یا صحابہ کی احادیث اور تابعین کے اقوال بھی ان میں دیئے گئے ہیں؟ اب اگر کوئی ائمہؑ یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور کسی کی نہیں

تو کیا وہ ان محدثین کے طریقے کے خلاف نہیں چلا جو صحابہؓ کی احادیث بھی سامنے لے کر چلے ہیں اور ان کی وہ روایات بھی ان کتابوں میں پائی جاتی ہیں؟
 (۱۵) صحاح ستہ میں کیا کوئی ایسی کتاب ہے جو صرف احادیث رسالت مآب پر محدود ہو تو اس کا نام بھی لکھ دیں؟

(۱۶) ضعیف احادیث اور موضوع احادیث میں کیا فرق ہے؟ ضعیف حدیث اگر کسی درجے میں معتبر نہیں تو صحاح ستہ کے مؤلفین نے ضعیف حدیثوں کو کیوں اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ آج اگر کوئی فرقہ یا شخص ان حدیثوں کو نئے سرے سے مرتب کرتا ہے اور ترمذی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ صحیح ترمذی اور ضعیف ترمذی۔ تو کیا وہ محدثین کے اس مسلک کے خلاف نہیں چلا کہ صحیح و ضعیف سب ایک جگہ ہوتی چاہیے تاکہ ضعیف حدیث بھی تین میں سامنے دکھی جاسکے اور دوسرے قرآن سے درجہ اعتبار میں آسکے۔

(۱۷) تاریخ اسلام میں علم فقہ پہلے مرتب ہوا یا علم حدیث؟ ائمہ اربعہ پہلے ہونے میں یا صحاح ستہ کے مصنفین؟ امت کو پہلے فقہ کی ضرورت پڑی یا حدیث کی؟ جس طرح نماز کا عمل نقشہ فقہ میں ملتا ہے کیا اس پر حدیث کی کسی کتاب میں نماز کا عملی نقشہ موجود ہے؟

(۱۸) صحاح ستہ کے راویوں کے حالات جو ہیں علامہ ذہبیؒ اور حافظ ابن حجرؒ کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ حافظ ابن حجرؒ سے لے کر ان روایت حدیث تک متصل روایت سے پہنچتے ہیں یا انہیں محض محدثین کے اعتماد پر قبول کر لیا گیا ہے یہاں اسناد کو ضروری نہ سمجھنا اور اعتماد پر عمل کرنا یہ کس حدیث کی رو سے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے لیے حوالہ درکار ہے؟

(۱۹) کیا فروعی مسائل پر جماعت بندی کرنا جائز ہے؟ صحابہ کرامؓ میں رفیقہ بن کر لے والوں اور نہ کرنے والوں اور آمین اور سچا کہنے والوں اور آہستہ کہنے والوں نے کیا ان مسائل پر کوئی جماعت بندی کی تھی؟ اگر نہیں تو ان مسائل کے امتیاز سے اپنی علیحدہ تنظیمیں بنانا اور جماعت بندی کرنا اور علیحدہ مسجدیں بنانا کیا بدعت نہیں ہے؟

②۰ دنیا میں کہیں حنفیوں، مالکیوں، شافعیوں اور حنبلیوں کے ان فقہی اختلافات اور ان کی نشو و اشاعت پر مبنی تنظیمیں ہیں اگر نہیں تو غیر مقلدوں کی اہل حدیث تنظیم کیوں قائم کی گئی ہے؟ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ گروہ ان فردی مسائل کو اصولی قرار دیتا ہو اور فروعات پر فرقہ بندی کو جائز سمجھتا ہو؟

ان سوالات کے جوابات نہایت اختصار اور ایجاز سے تحریر فرمائیں۔

ان مقامات کے سوا جہاں کہیں حوالہ طلب کیا گیا ہے کہیں حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ سوال کا اصولی جواب میرے نے پریم علماء کی ایک میٹنگ بلانے گئے، جس میں اجکل اہل حدیث کھلانے والوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات کہی جاسکے گی۔

سائل: محمد بلال از اولہ ٹریفورڈ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

آپ کے سوالات کے جوابات ترتیب وار درج ذیل ہیں۔

① اسلام میں عمل کی دو راہیں ہیں ۱۔ خود علم ہو یا ۲۔ کسی علم والے کی پیروی کی جائے۔ جو ان دو راہوں میں سے کسی پر نہ چلے، تیسری راہ نکالے اور ناقص علم سے تحقیق کا دعویٰ کرے گمراہ ہے۔ جہنمی جہنم میں کہیں گے، کاش کہ ہم دور راہوں میں سے کسی پر ہوتے۔ یہ تیسری راہ نہ نکالی جوتی۔

لو کنا نسمع او نفعل ما کنا فی اصحاب السعیر۔

(۱۰ الملک)

ترجمہ ہم دوسروں سے ہی سن پلتے یا خود مسئلہ جانتے ہوتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔

اس سے پتہ چلا کہ خود علم ہو یا دوسروں کے بتائے ہوئے پر اعتماد کریں تیسری راہ اختیار کرنے والوں کا یہی انجام ہو گا۔

فرشتے بھی ایسے شخص کو کہیں گے۔

(ادبیت و تالیف - فصیح بخاری جلد ۱ ص ۸۴)

ترجمہ نہ دین کی بات تو نے خود سمجھی اور نہ تو کسی (صاحب علم) کے پیچھے چلا۔

۱۔ سو بزرگ مجتہد نہ ہوں انہیں اپنے ناقص علم سے مجتہد نہ بننا چاہیے، دین میں ہر ممکن خطرے سے بچنا چاہیے۔ مقلد بن جائے، غیر مقلد نہ بنے۔

۲۔ اجتہاد عالماں کو تاہ نظر اقتدار و فتکھاں محفوظ تر

۲۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے اردو تراجم کا آزاد مطالعہ کر کے قادیانی ہو چکے ہیں یا کسی اور گمراہ فرقے میں جا چکے ہیں انہیں اپنی اس سختی پر آخرت میں کوئی رعایت نہ مل سکے گی۔ قرآن و حدیث میں کسی کو اپنے ناقص علم پر راہ عمل استوار کرنے کی کوئی اجازت نہیں، جو علم نہ رکھے وہ اہل علم کی طرف رجوع کرے

فاسئلوا اهل الذکر ان ینصحنکم (تعلیمون)۔ (پہلا اناحل)

ترجمہ۔ تم اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم خود علم نہیں رکھتے۔

اس کے لیے بس یہی راہ اعتماد ہے کہ اگرچہ اپنے ناقص علم کے سبب وہ بے چارہ دلیل کی تحقیق بھی نہیں کر سکتا تھا۔

کئی آیات متشابہات ہیں جنہیں سمجھنا اس کے بس میں نہیں اور جو حدیث اس کے سامنے آئے وہ یہ سنیں جانتا ہوتا کہ اس کے بالمقابل کوئی دوسری حدیث بھی موجود ہے یا نہیں۔ اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ مختلف احادیث میں تطبیق کی راہیں کیا ہیں؟ وہ راہ اجتہاد کے خلاف ہے۔

(۳) اسلام میں اہل علم سے دلیل پوچھنے بغیر محض اعتماد سے ان کے بتلائے ہوئے جواب پر عمل کرنا جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں اہل علم پر اعتماد کرنے کو گناہ نہیں بتلایا گیا، بلکہ معاملات پیش آمدہ کو اہل علم کی طرف لوٹانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ عہد صحابہؓ میں بھی یہ اہل علم کی پیروی جاری تھی اور اہل علم صحابہؓ کے اقوال کے تحت کتاب و سنت کی پیروی کرتے تھے۔ وہ صحابہؓ کو مطاع بالذات نہ سمجھتے تھے۔ وہ انہیں کتاب و سنت کے ترجمان جانتے تھے اور ان پر اعتماد کرتے تھے۔

(۴) عام اہل حدیث جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کی پیروی نہیں کرتے۔ قرآن

و حدیث پر تحقیق سے عمل کئے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ جو لوگ عربی نہ جانتیں، نہ قرآن کریم کی کسی آیت کا ترجمہ کر سکیں نہ وہ حدیثوں کے درجات و معارفات کو جانتے ہوں وہ کس طرح محقق اہل حدیث ہو سکتے ہیں۔ اہل حدیث پہلے دنوں اہل علم کا نام تھا، انہیں محدثین بھی کہتے تھے۔ ایک عام آدمی اہل حدیث کہلائے تو یہ ایک جھوٹ کی پرورش ہے۔ اسلام کی پہلی تیرہ صدیوں میں اہل حدیث کبھی کسی فقہی فرقے کا نام نہیں رہا۔ جو اختلاف سے بعض فروع میں اختلاف رکھتے ہو چڑھیں صدی میں اس نام سے یہ ایک جدید فرقہ سامنے آیا ہے جس کا اپنا ایک جدید مسلک ہے جسے آج کل اہل حدیث کہتے ہیں۔

⑤ موجودہ دور کے مولویوں سے سلف صالحین کی پیروی بہتر ہے۔ کیوں کہ زندہ فتنوں سے امن میں نہیں ہوتے۔ معلوم نہیں کل وہ کون سی گمراہی میں ڈھل جا چکے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:-

من كان مستنفا فليستن بمن قد مئت فان الحى لا تؤمن
عليه الفتنة۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۲)

آج کل کے کئی مولوی تو اثنا عشریوں کے حق میں بھی بیان دے دیتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ ان مولویوں کو اتنا بھی علم نہیں کہ اثنا عشری قرآن کریم میں بحیثیت کے قائل ہیں۔ ان کی پیروی سے جو فرقہ چلے گا وہ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ یہ اثنا عشری عقیدہ ہے کہ تقلید زندہ کی ہوئی چاہئے فوت شدہ کی نہیں۔ اس میں عہدِ حاضر کے اہل حدیث اور شیعہ ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں۔

⑥ اس سوال کا جواب مذکور کے تحت عرض کیا جا چکا ہے۔ آج اس طرح کا جو نیا فرقہ بنے وہ یقینی طور پر بدعتی فرقہ شمار ہوگا۔ غیر مقلد ہونے کے تعارف سے قرونِ ثلاثہ مشہور رہا۔ بالآخر میں کوئی فرقہ اہل حدیث موجود نہ تھا۔ نہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی پہلی تیرہ صدیوں میں کوئی مسجد اہل حدیث کے نام سے موسوم تھی آج ہر شہر میں آپ کو مسجد اہل حدیث کے کتبے اور بورڈ ملیں گے۔ کیا یہ سلف کی راہ سے ہٹ کر ایک راہ نہیں ہے۔

⑦ موجودہ دور کے غیر مقلد بن سے اہل سنت کا اختلاف اصولی ہے صحابہ

سے جو نظریات و اعمال امت تک پہنچے ہیں۔ انہیں ان حضرات نے دین سمجھ کر امتیاً کیا ہے۔ اہل سنت ان میں سے کسی کو گمراہی نہیں سمجھتے اور صحابہؓ کے اختلاف کو توسع عمل پر محمول کرتے ہیں بخلاف اس دور کے غیر مقلدین کے کہ :

۱۔ وہ ان صحابہؓ کو غلطی پر سمجھتے ہیں جو رکوع کے وقت رنغ یدین نہ کرتے تھے۔ وہ ان پر کھلے بندوں جرح کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو ان میں اور شیعوں میں کوئی خاص فرق نہ ملے گا۔

۲۔ وہ ان صحابہؓ کو غلط سمجھتے ہیں جو علی الاعلان کہتے رہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سورۃ فاتحہ کا نام لے کر یہ بات کہتے تھے۔

۳۔ وہ ان صحابہؓ کو بھی غلط کہتے ہیں جو نماز میں آمین آہستہ کہتے تھے ایسا نہ ہوتا تو بھی ان مسائل پر ان کے مناظرے نہ سنے جاتے۔

۴۔ وہ ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں جو نماز میں اٹھ تان کے نیچے باندھتے تھے حالانکہ حدیث کی کتابوں میں اسے بھی پیسے دور کا ایک عمل بتایا گیا ہے۔

۵۔ وہ ان اصحاب کو بھی غلط سمجھتے ہیں جو ایک مجلس میں دی گئی تین طلاوتوں کو تین سمجھتے ہیں اور عدت گزرنے پر اس عورت کا نکاح کسی دوسری جگہ کر دیتے اور کبھی اس بات کی تحقیق نہ کرتے کہ شاید خاوند نے اس طلاق سے رجوع کر لیا ہو۔ وہ اسے لائق رجوع طلاق نہ مانتے تھے نہ اس کے ایک ہونے کے قائل تھے۔ ان موجودہ اہل حدیث سے پہلے صرف شیعہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ اہلسنت کے چاروں مذاہب اس مسئلہ طلاق میں متحد اور ایک ہیں۔

یہ بات اہل سنت و الجماعت کے ہاں اصولی ہے کہ جو فقہی اختلافات صحابہؓ میں عطا رہے ان میں سے کسی طریقے کو غلط یا گمراہی نہیں کہا جاسکتا۔ نہ ان اختلافات کو مقام دعوت میں جگہ دی جاسکتی ہے بخلاف عہد حاضر کے ان ائمہ حضرات کے جو اپنے فقہی موقف کے خلاف ہر طریق عمل کو غلط اور گمراہی سمجھتے اور کہتے ہیں گویہ طریق اور عمل صحابہؓ میں سے کسی سے منقول ہو کیونکہ یہ ایک عمل گمراہی ہے۔ (استغفر اللہ)

ہے، انہم اربعہ کے مقلدین کا آپس میں اختلاف فروعی ہے۔ وہ اس اختلاف کو حق اور باطل کا اختلاف نہیں سمجھتے صواب اور خطا کا اختلاف سمجھتے ہیں جس میں مجتہد دونوں صورتوں میں مآجور ہوتا ہے، مجتہد کو خطا پر بھی سزا نہیں بلکہ جزا دی جاتی ہے۔ انہیں ایک اجر ملتا ہے۔

اب اگر کوئی شخص جو خود دلیل پر کھنے کا علم نہیں رکھتا اور وہ کسی مجتہد کی پیروی کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہ آئے گا نہ وہ مستوجب سزا ہوگا۔ اس بنا پر مذاہب اربعہ کا اختلاف تو سبب عمل پر محمول ہے، لیکن مقلدین کا اس دور کے اہل حدیث سے اختلاف فروعی نہیں اصولی ہے۔ فروعی مسائل میں وہ اپنے موقف کے خلاف ہر مسک کو کھلے عام غلط کہتے ہیں۔ وہ اس بات سے بھی بے پرواہ رہتے ہیں کہ وہ مسک کسی صحابی سے منقول ہو، سوان کے اسے غلط کہنے کی زد صحابہؓ پر بھی پڑتی ہے۔ جب کوئی راہ عمل صحابہؓ کی تخلیق کو پہنچے تو یہ اختلاف اصولی ہو جاتا ہے فروعی نہیں رہتا۔ مجتہد کو خطا پر ایک اجر ملتا ہے۔ عامی اپنی غلطی پر سزا کا مستحق ہے، کیونکہ شریعت نے عامی کی غلطی کو اپنے ناقص علم پر محقق بن بیٹھا ہے کہیں لائق درگزر نہیں کیا۔ اس دور کے عام غیر مقلدین جن میں دلیل کی تحقیق کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی اپنی غلطیوں کے خود ذمہ دار ہوں گے اور انہیں مجتہدین کی رعایت نہ مل سکے گی کہ وہ خطا پر بھی ایک اجر کے مستحق سمجھے جائیں۔

⑧ ہاں جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے صحابہؓ میں ایسے حضرات بھی تھے جو رکوع کے وقت رفیعیدین نہ کرتے تھے اس بات پر کوئی روایت نہیں ملتی کہ جو صحابہؓ کرام رفع یدین کرتے تھے انہوں نے کبھی رفیعیدین نہ کرنے والوں کو غلط یا گمراہ کہا ہو، ان کو کبھی تبلیغ کی ہو کہ وہ رکوع کے وقت ضرور رفیعیدین کریں، یا ان پہلوں کو کبھی یہ کہا ہو کہ اس رفیعیدین پر ثواب ملتا ہے، رفیعیدین کرنے والے سے شک رفیعیدین کرتے رہے، لیکن ان میں سے کسی نے اس پر ثواب ملنے اور تادک کو گناہ پانے کا اعلان یا دعویٰ نہیں کیا، اس رفع اور ترک رفع کو وسعت عمل پر محمول کیا جانا درست ہے، کوئی فریق اسے مزید کار ثواب سمجھ کر عمل میں نہ لاتا تھا۔

اس باب میں ہمیں کوئی حوالہ نہیں مل سکا کہ صحابہؓ میں سے کسی نے وکوع کے وقت رفع یدین کرنے کا رواج کہا ہو۔

⑨ جو صحابہؓ امام کے پیچھے سورۃ فاستقر پڑھنے کو غلطی نہ جلاتے تھے انہیں کبھی کسی دوسرے صحابی نے اس مسئلہ میں غلط یا گمراہ نہیں کہا اور نہ ہی انہیں نمازیں دہرانے کا حکم دیا۔ فردعی مسائل میں وہ ایک دوسرے کے عمل کا پورا پورا احترام کرتے تھے اور کبھی ان مسائل کو مقام دعوت میں نہ لاتے تھے اور نہ ان مسائل پر جلسے اور تقریریں کرتے تھے۔ جدیداً کہ آج کل کے بعض اجدیدت کرتے ہیں۔ اس قسم کے مسائل کو مقام دعوت پر لانا بدعت ہے۔ سعودی عرب میں مشائخ اور ائمہ حرمین کبھی ان مسائل کو مقام دعوت پر نہیں لاتے۔

⑩ اجتہاد کی دونوں راہیں خطا اور صواب حق سمجھی جائیں گی اور اس اعتبار چاروں حق شمار ہوں گی کہ ان میں سے کسی راہ عمل پر کوئی سزا نہیں۔ راہِ ثواب ان میں سے صرف ایک ہوگی جس پر مجتہد کو دو اجر ملتے ہیں۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ مسلمان صرف ایک امام کی پیروی کرے جسے وہ راہِ ثواب پر سمجھتا ہے اور عمل کی دوسری راہوں کو خطا سمجھے۔ تاہم انہیں غلط نہ کہے نہ گناہ کا مستوجب سمجھے اسے وسعت عمل پر محمول کرے جیسا کہ اکابر ائمہ تابعین کہتے تھے۔

⑪ صحابہؓ کا وہ جب کسی بات پر اجماع کر لیں تو اب امت کے لیے اس اجماع کی پابندی ضروری ہوگی۔ اس میں پہلا اختلاف اس پابندی سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ طلاق ثلاثہ میں جب حضرت عمرؓ نے ایک فیصلہ کیا اور سب صحابہؓ نے اسے اجماعاً مان لیا تو اس اجماع سے نکلنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی اور جمیع صحابہؓ کے خلاف جو راہ عمل بھی اختیار کیا جائے گا وہ یقیناً یتبع عین مسجیل المؤمنین میں داخل ہوگی۔ ہمیں ایک صحابی بھی ایسا نہیں مل سکا جس نے طلاق ثلاثہ کے مسئلہ پر حضرت عمرؓ سے اختلاف کیا ہو یہ پہلے صرف ایک سنی شیعہ اختلاف تھا۔ اب اس اختلاف میں اجدیدت (باصلاح جدید) بھی شیعوں کے وارد بن گئے ہیں۔

⑫ سعودی عرب کے علما مشائخ جو مسائل غیر مضبوطہ میں ائمہ اربعہ میں سے کسی کی پیروی کو ضروری قرار دیتے ہیں وہ اپنے اس فیصلے میں حق پر ہیں۔

ہمارے ملک کے اہل حدیث اس باب میں سعودی علماء و مشائخ کو حق پر نہیں سمجھتے۔ نجد کے نامور شیخ عبدالوہاب نے جب ایک رسالہ میں اسے واجب لکھا تو اس رسالہ کے مترجم مولانا محمد اسماعیل صاحب غزنوی نے اس کے ترجمہ کے ذیل میں اس پر اختلافی نوٹ دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بعض غیر پاک و ہند کے علماء حدیث سعودی علماء و مشائخ کو امام احمد بن حنبلؒ کی تقلید کرنے میں حق پر نہیں سمجھتے یہی وہ راہ ہے جس سے ان اہل حدیث کا مقلدین سے اختلاف روزہ خفی ہوں یا منبلیؒ اصولی اختلاف بن جائے وہ فروغی نہیں رہتا۔

اگر یہ لوگ سعودی عرب جاکر سلفی جلتے ہیں اور ذہنی طور پر وہ اپنے آپ کو سلف صالحین کا سرور نہیں سمجھتے، خلفائے راشدینؓ سے بھی کھلے طور پر اختلاف کرتے ہیں تو یہ ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے۔ اس کے بغیر انہیں وہاں سے تعاون نہیں مل سکتا۔ اصل میں اہل حدیث حضرات تقلید کے موضوع پر سعودی علماء و مشائخ کے ساتھ نہیں ہیں اور انہیں غلط سمجھتے ہیں۔

(۱۳) یہیں باوجود تلاش و تفتیش کے اسلام کے چودہ سو سال میں کوئی ایسا سال معلوم نہیں ہوا، جس میں خانہ کعبہ اور مسجد نبویؐ کی ٹھکر رکعت تراویح جماعت سے پڑھی گئی ہو۔ ائمہ حرمین کا یہ عمل تراویح ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اس دور کے اہل حدیث کے نزدیک حرمین میں بیس رکعت تراویح کی جماعت غلط ہے۔

(۱۴) صحیح بخاری جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث صحاح ستہ وغیرہا سے کسی میں مندرج احادیث کی پابندی نہیں۔ ان میں صحابہ و تابعین بلکہ ائمہ کے اقوال بھی عام ملتے ہیں۔ اب اگر کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ صرف اللہ اور رسولؐ کی بات مانو اور کسی کی نہیں، تو وہ محدثین کے مسلک پر نہیں رہا۔ محدثین صحابہؓ کی احادیث کو ساتھ لے کر چلے گئے اور یہ رسولؐ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ ان کے دل حجت نہیں ہیں۔

(۱۵) صحاح ستہ میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل ہو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دور کے اہل حدیث محدثین کے مسلک پر نہیں ہیں۔

(۱۶) ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں تقریباً وہی فرق ہے جو ضعیف آدمی اور سرے ہوئے آدمی میں ہے۔ مگر اس آدمی ہرگز یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسے دفن کر دیا جاتا ہے اور ضعیف آدمی لائق توبہ ہوتا ہے۔ موضوع حدیث جعلی حدیث ہوتی ہے اور ضعیف حدیث اپنے وجود میں ثابت ہوتی ہے، مگر کمزور ہو۔ کئی دفعہ ضعیف حدیث کثرت طرق سے احسن طاقت پا جاتی ہے کہ وہ حسن کے درجے میں آجاتی ہے۔ اسے حسن لغیرہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کوئی غلط راوی تمہارے پاس کوئی خبر لائے کہ اس کی مزید پڑتال کر لیا کرو۔ قرآن کریم نے اس کے تبیین کا حکم دیا ہے اس کے رد کرنے کا نہیں۔ اگر اس کی بات دیگر قرآن یا سنہ اہل بیت سے لائق اعتبار ٹھہرے تو اس ضعیف حدیث کو قبول کر لیا جائے گا۔ محدثین نے اسی نظریے سے صحاح ستہ میں ضعیف احادیث کو بھی جگہ دی ہے۔

آج کل جو لوگ ان کتابوں کو سننے سے مرتب کر رہے ہیں اور ان سے ضعیف حدیثیں نکال رہے ہیں ان کی یہ ذہنیت ان محدثین سے ایک بغاوت ہے اور ان کی کتابوں میں ایک ناجائز مداخلت ہے۔

(۱۷) تاریخ اسلام میں علم فقہ پہلے مرتب ہوا اور تدوین حدیث اپنے درجہ کمال میں بہت بعد پہنچی ہے۔ احمد اربعہ پہلے ہوئے ہیں اور مؤلفین صحاح ستہ بعد میں۔ امام ابو حنیفہؒ کی ولادت ۸۰ھ اور وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی اور امام بخاریؒ نے ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔ امت کو علم فقہ کی ضرورت پہلے سے ہی پڑ گئی تھی اور اس کی ضرورت سے کوئی عامی بھی مستغنی نہیں تھا۔ حدیث ایک ایسا علمی مرتبہ ہے جس کی عامی کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے صرف اہل علم جانتے ہیں۔ لیکن طہارت اور نماز کے مسائل کو درجہ بدرجہ جانا اس کی ہر عامی کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سے یہ امت چلی ہے علم فقہ ان کے ساتھ ساتھ چلا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نماز کا پورا نقشہ حدیث کی کسی کتاب میں کجا نہیں ہے۔ حدیثیں متفرق ابواب سے لے کر صلوٰۃ الرسول یا نماز پیغمبر مرتب کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں کسی ایک جگہ پوری نماز نہیں ملتی، لوگ نماز سیکھنے اور سکھانے کے لیے رسالہ نماز خریدتے ہیں۔ نماز کی یہ

کا مل ضرورت انہیں قرآن کریم یا کتب حدیث میں کہیں نہ ملے گی۔

(۱۸) صحاح ستہ کے راویوں کے حالات جو کتب رجال میں ملتے ہیں وہ جن محدثین سے منقول ہیں کئی مواقع پر ان محدثین نے ان راویوں کا زمانہ نہیں پایا ہوتا۔ اور نہ انہیں دیکھا ہوتا ہے۔ مثلاً دارقطنی امام ابو حنیفہ رحمہ پر جرح کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے امام صاحب کا زمانہ نہیں پایا۔ خطیب بغدادیؒ بھی امام صاحبؒ پر جرح کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی آپ کا زمانہ نہیں پایا۔ علم الرجال میں راویوں پر جو جرح و قدح ملتی ہے اس کا متصل سند سے ثابت کرنا اور جرح منصر کے لیے صحیح سند سے واقعات پر جرح ثابت کرنا یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ سو ان ابواب میں زیادہ تر محدثین کی تقلید کی جاتی ہے۔ نئی تحقیق سے کام نہیں لیا جاتا۔ ان ابواب میں حدیث پر اور تحقیقاتی کام کی ضرورت ہے۔ محدثین کی تقلید کرنے کو تحقیق نہیں کہا جاسکتا۔

(۱۹) اسلام میں فروعی مسائل پر جماعت بندی کرنا جائز نہیں۔ اقامت دین میں ٹکڑے ٹکڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-
اقیموا الدین ولا تقدرقوا فیہ۔ (پ)

صحابہ میں رکوع کے وقت رفیعین کرنے والے بھی تھے اور نہ کرنے والے بھی آئین آہستہ کہنے والے بھی تھے اور جہر کہنے والے بھی بگڑا نہیں نے ان فروعی امتیازات پر کہیں جماعت بندی نہ کی تھی۔ سو ان مسائل کے امتیاز پر علیحدہ گروہ بندی کرنا ایک مذموم تفرقہ اور ایک کھلی بدعت ہے۔
دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ التفسیر اور جامعہ اشرفیہ لاہور کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی (رحمہ) ان الذین فروقا دینہم وکذا اشیعواست منہم فی شئ (پ الانعام ۱۶۰) جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالیں نئی نئی اور ہو گئے کسی فرقے آپ کو ان سے کوئی کام نہیں کے تحت لکھتے ہیں :-

ائمہ مجتہدین کا اختلاف اس میں داخل نہیں۔ ان کا اختلاف اختلاف رحمت تھا۔ جس طرح تمام صحابہ اصول دین میں متفق تھے اور

فروع میں کہیں کہیں مختلف تھے۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین بھی اصول دین میں متفق رہے ہیں اور فروع میں کہیں کہیں مختلف رہے ہیں۔ البتہ غیر مقلدین کا گروہ ان الذین فرقوا دینہم کا مصداق ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر غیر مقلد ایک مستقل مجتہد بنا ہوا ہے اور ہر مسئلہ میں وہ ایک جدا مذہب رکھتا ہے۔ ائمہ اربعہ کا اختلاف تو چار تک محدود تھا اور ان مدعیان عمل بالمحدث کے اختلاف اور افتراق کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہر غیر مقلد اپنی جگہ ایک مستقل امام اور مجتہد ہے اور دوسرے کی تقلید کو شرک سمجھتا ہے بلکہ غیر مقلدین امام بخاری سے کس طرح مختلف ہیں۔ مولانا محمد ادریسؒ اس پر لکھتے ہیں :-

امام بخاریؒ نے صحیح بخاری کی کتاب الاعتقاد میں اجماع اور قیاس کا دلیل شرعی ہونا کتاب و سنت سے ثابت کیا ہے۔ مگر غیر مقلدین کے نزدیک اولہ شرعیہ صرف دو ہیں۔ ایک کتاب اور ایک سنت۔ وہ اجماع اور قیاس کی حیثیت کے قابل نہیں اور نام اپنا انہوں نے اہل حدیث رکھ لیا ہے۔

تین طلاق کا ایک طلاق ہونا پہلے صرف شیعہ کا مذہب تھا۔ چاروں امام باوجود اپنے کئی فروعی اختلاف کے مسئلہ تین طلاق میں سب ایک تھے اور بوجہ اجماع یہ ایک اصولی مسئلہ تھا۔ اب اس میں یہ اہل حدیث بھی شیعہ کی لائن پر چل نکلے ہیں مسئلہ تقلید میں بھی یہ شیعوں کے ساتھ ہیں جو صرف زندہ عالم کی تقلید کے قائل ہیں۔ فوت شدہ عالم کی تقلید وہ جائز نہیں سمجھتے۔

(۲۰) تاریخ اسلام میں خصوصاً قرون ثلاثہ مشہور رہا بالخیر میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ مذاہب اربعہ کے پیروؤں نے کبھی حنفیت، شافعیات، مالکیت یا حنبلیت کے نام پر علیحدہ علیحدہ تنظیمیں قائم کی ہوں یا ان ناموں سے علیحدہ علیحدہ فرقے بنائے ہوں۔ بطور فرقہ یہ سب ایک رہے ہیں اور ان کا ہمیشہ ایک ہی نام اہل السنۃ والجماعہ رہا ہے۔ یہ اپنے اس نام سے مقتولہ و شیعہ اور کرامیہ و خوارج سے جدا

ہوئے تھے۔ یہ چار مذاہب فرقہ چار راستے ہیں چار فرقے نہیں ہیں۔ پہاڑ پر چڑھنے کے چاروں طرف راستے ہوں تو عملاً کسی ایک راستے سے ہی چڑھتے ہیں۔ لیکن دوسرے راستوں کو غلط راستے نہیں کہتے۔ کیونکہ منزل ان کی بھی مہر سی ہوتی ہے۔ منزل پر پہنچ کر سب راستوں پر برابر کی نظر پڑتی ہے اور اسی میں اہل حق کے اتحاد کا راز مضمر ہے۔

اس دور کے اہل حدیث دوستوں نے اگر فروعی مسائل پر غلط گروہ بندی کر رکھی ہے تو اس کا جواب ان سے لیں۔ اسلام میں فروعی مسائل پر گروہ بندی کرنے کا ہمیں کہیں جواز نہیں ملتا۔ انہوں نے اگر اس نام سے جماعت بنا رکھی ہے تو اس کا ثبوت ہم سے نہ پوچھیں ان سے پوچھیں۔ ہر شخص اور گروہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ یہ آپ کے ہیں سوالوں کے بیس جوابات ہو گئے۔

واللہ اعلم بالصواب وعلما تم و احکم

گزارش ترک تقلید نے مسلمانوں میں قادیانیت، یحزیت اور پرویت جیسے فتنے پیدا کیے ہیں۔ اگر اسے رد کرنے کے لیے سعودی عرب کے حنبلی علماء اور پاکستان کے حنفی علماء مل کر کام کریں تو آئندہ کسی نئے فرقے کا کوئی امکان نہ ہے گا۔ سعودی عرب کے علماء و مشائخ اہل السنۃ والجماعۃ میں اور وہ ہرگز غیر مقلد نہیں ہیں اس دور کے اہل حدیث ان کے خلاف غیر مقلد ہونے کا پروپیگنڈہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اسلام کو مرکز اسلام سے اور علامتہ المسلمین کو ائمہ حرمین سے دور رکھا جائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف مبتدعین کے اس فسطح پروپیگنڈے کا پوری علمی قوت سے سدباب کیا جائے۔

نوٹ مسائل لے جوابات میں اختصار و ایجاز کی درخواست کی تھی۔ اس لیے ہم نے اپنے جوابات کی تائید میں حوالے نہیں لکھے نہ ہر مسئلے کی پوری وضاحت کی ہے۔ بعض سوالات میں الزاماً صورت حال سامنے رکھ کر بات کہی ہے مسائل اگر کہیں ان پر کوئی تنقیدات اٹھائے تو ہم ان شاء اللہ العزیز ان پر کچھ مزید عرض کر

سکیں گے۔ اس فرصت سعیدہ میں چند باتیں معرض خدمت میں، امید ہے زیادہ
 اختصار پر اعتراض نہ فرمائیں گے۔ خیر الکلام ما قلّ ودلّ
 هذا ما عندي وعند الناس ما عندهم واللّٰهُ على ما اقول
 شهيد. واخرو دعوانا ان الحمد لله رب العلمين۔

ضعیف حدیث کا انکار نہ ہونا چاہیے

کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کسی صحیح حدیث
 میں نہیں ملتے۔ کلمہ اسلام فخر ثناء اور معنی دلائل قطعیہ و یقینیہ سے ثابت ہے۔ قرآن کریم
 میں کلمہ شریف کے دونوں جزو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دو مختلف مقامات
 پر مزبور ملتے ہیں۔ یہ کلمہ جیسا کہ یکجا پڑھا جاتا ہے کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتا۔ حافظ
 ابن عساکر دمشقی (۵۷۱ھ) نے اسے یکجا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور
 محدث کبیر ملا علی قاری (۱۰۱۴ھ) نے اسے اس طرح یکجا حضرت امام حسن بصری (۱۱۰ھ)
 سے روایت کیا ہے۔

ضعیف حدیث اپنی جگہ ایک شرعی وزن رکھتی ہے۔ اسے صرف اس صورت
 میں نظر انداز کیا جاسکتا ہے کہ اس کے مقابل کوئی صحیح حدیث یا کوئی قرآنی آیت
 (جو اپنے موضوع پر ترجیح ہو) موجود ہو، اگر کسی کے مقابل کوئی صحیح یا حسن حدیث
 موجود نہیں تو ضعیف حدیث کو رد نہ کیا جانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمدؒ
 دونوں مجتہد امام حدیث ضعیف کو قیاس پر مقدم رکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ قیاس
 امام بخاری کے ہاں خود ایک دلیل شرعی ہے ضعیف حدیث کا انکار دراصل کلمہ
 اسلام کے یکجا ملنے سے انکار کی ایک سازش ہے نہ چاہیے کہ کوئی غیر مقلد حدیث
 ضعیف کو کلیۃً بے وقار کرے۔ کلمہ اسلام اس صورت میں امت کے چودہ سو سال
 کے اجماع سے ثابت ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ (۲۴۱ھ) کلمہ اربعہ میں سے جو تھے امام ہیں، آپ امام بخاریؒ
 (۲۵۶ھ) امام مسلمؒ (۲۶۱ھ) امام ابوداؤدؒ (۲۷۵ھ) کے اساتذہ میں سے ہیں آپ کی سند
 مرویات حدیث کا انسائیکلو پیڈیا سمجھی جاتی ہے۔ اس میں کئی ضعیف حدیثوں کو دیکھ کر

یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ آپ کے ہاں ضعیف حدیثیں بھی فی الجملہ ایک وزن رکھتی ہیں۔ پھر کبھی ایک موضوع کی کئی روایات جو اپنی جگہ ضعیف ہوں مگر ان کو درجہ حسن کے قریب لے آتی ہیں۔

صحاح ستہ کی چار کتابوں سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے مؤلفین نہایت اوسنچے درجے کے محدثین تھے۔ کیا انہوں نے اپنی ان کتابوں میں جو تقلیداً صحاح کہلاتی ہیں، اور صحاح ستہ کا نام پاتی ہیں کیا ضعیف احادیث کو پسے ہاں جگہ نہیں دی؟

سو جو لوگ ضعیف احادیث سے اس درجہ منتفہ ہوں کہ انہوں نے ان کتابوں میں تصرف کر کے انہیں صحیح الی داؤد اور ضعیف ابی داؤد یا صحیح ابن ماجہ اور ضعیف ابن ماجہ میں تقسیم کر دیا ہو۔ ان کے بارے میں تشدد کے سوا اور کس چیز کا گمان کیا جاسکتا ہے۔ خالصتاً دایا اولی الاصل۔